

بهجنة التأليف والترحمة والنشر ظافلة

ور المرابع الم

تاليف إُخْرِيْنِ فَيْرِيْنَ المدرس عدرسة القضاء الشرعي

(حقوق الطبع محفوظة) الطبعة الثانية – منقحة وموسعة

المطنبعة الرحما بنيتنة بالخونفش بمصر رقم ٣٥ 893,7991 Al 515

الطبعة الاولى سنة ١٩٢٠

الطبعة الثانية سنة ١٩٢١

ب المدالهم الرحم

مقدمة الطبعة الاولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هذا كتاب وضعته للطلبة ليكون مرشداً لهم في حياتهم الاخلاقية، يلفتهم الى نفوسهم، ويبين لهم أهم لظريات الدلم، ويوسع نظرهم فيما يمرض عليهم من الاعمال اليومية، ويعدهم للتوسع في علم النفس والاخلاق والاجتماع

راعيت فيه الجهة العملية أكثر مما راعيت الجهة النظرية .وفضات مراعاة المعنى على مراعاة اللهظ ، فلم أعمد الى تزويق اللهظ كما عمدت الى ايضاح المعنى ليكون سهل التناول

كتبته بلغة المصر وبروح المصر ، فان لـكل زمان لغة هيأقرب الى الفهم وروحاً تتطاب معانى جديدة ، ونمطاً في الـكتابة جديداً

وقد قسمته الى ثلاثة أقسام ، بحثت فى القسم الاول فى موضوعات نفسية لا بد منها للاخلاق كالعادة والارادة — وذكرت في القسم الثاني أهم نظريات علم الاخلاق وتاريخه — وعنيت فى القسم الثالث بالمسائل العملية التى تعرض للانسان فى حياته — هذا مع اقتصار على ما يناسب الطالب ويليق به

ولعله أول كتاب فى اللغة العريبة من نوعه. من حيث موضوعاته ونمطه ،على حاجتنا الشديدة الى كثير من الـكتب في هذا الموضوع الذي

عنيت به الامم الحية فالفت فيه الـكتب المديدة ، مطولة ومختصرة ، تناسب كل طبقة في درجاتها العقلية المختلفة

والله أسأل ان ينفع به ، ويوفق العامليين لمتابعة التأليف في موضوعه النافع

ابريل سنة ١٩٢٠ أحمد أمين

مقدمت الطبعت الثانيت

أن مالقيمه هذا الكتاب من اقبال الجمهور عليمه ، واهمام كثير من الادباء بتقريظه ونقده حملى على بذل الجهد في توسيعه وتنقيحه فزدت فصولا رأيت الحاجة ماسة اليهاكالغريزة والوراثة والبيئة ، وتوسعت في موضوعات رأيت خيراً أن أوسعها ، كالحرية وضط النفس والمحافظة على الزمن ، وانتفعت بنقد الناقدين فأصلحت من المكتاب ما رأيت صواباً في نقدهم

فاتقدم الى القراء بهذا الكتاب فى شكله الجديد وأرجو أن يقع عندهم موقعاً حسناً اكتوبر سنة ١٩٢١

فهرست الكتاب

الصفحة

الموصوع

مقدمة : في تعريف علم الأخلاق وموضوعه الكتاب الاول الكتاب الاول

فى مباحث نفسية لابد منها في الاخلاق

٦

أسس الساوك

٨

الغريزة

غريزة حفظ الذات ٨ حفظ النوع ٨ الخوف ١٠ تعريف الغريزة وخصائصها ١١ تربية الغريزة ١٣

10

العادة

تكوين العادة ١٥ العادة فسيولوجيا ١٦ خصائص العادة ١٧قوة العادة ١٩ تفيير العادة ٢٧ الفكر والعادة ٢٥ أهمية العادة ٢٨ الارادة

قوة الارادة ٣٢ علاج الارادة ٣٤ حرية الارادة ٣٥ الوراثة والبيئة

تعريف الوراثة ٣٨ قوانين الوراثة ٣٩ — وراثة الصفات المكتسبة ٤٢ البيئة ٢٦ العلاقة بين الوراثة والبيئة ٤٥

الصفحة	الموضوع
٤٨	الخلق
01	تربية الخلق ٤٩ علاج الخلق
70	الوجدان
وخطأ الوحدان دوت	نشوة الوجدان ٥٣ اختلاف الوحدان ٤

الوجدان ٥٨ درجات الوجدان ٥٩ أهمية الوجدان ٦٦

11

المثل الأعلى

اختلاف المثل ٦٣ – م يتكون المثل ٢٤ – نمو المثل ٦٤

الكتاب الثاني

نظريات الملم وتاريخه

مقياس الخير والشر

العرف ٦٦ مذهب السعادة ٦٨ ــ السعادةالشخصية ٧٠ ــ السعادة العامة ٧٣ اللقانة ٧٩ ــ النشوء والارتقاء ٨٣

الحكم الاخلاق المنائج أو الغرض ٩٥ – نشوء هل يصدر الحكم باعتبار النتائج أو الغرض ٩٥ – نشوء الحكم الاخلاق وارتقاؤه خضوع الانسان للقوانين خضوع الانسان للقوانين

القانون الطبيعي ١٠١ _ القانون الاخلاقي ١٠٤ — القانون الوضعي ١٠٥ الفروق بين القوانين الاخلاقية والوضعية

الصفحة

الموضوع

1.4

تار بخالبحث الاخلاقي

علم الاخلاق عند اليونان ١٠٧ — في القرون الوسطى ١١٣ عند المرب ١١٣ — في المصور الحديثة ١١٦

الكتاب الثالث

القسم العملي

وحدة المجتمع وعلاقة الفرد به ١١٩

وحدة الاسرة ١١٩ — وحدة الامة ١٢١ — وحدة العالم ١٢٣ — منزلة الفرد من المجتمع ١٢٥

القانون والرأى المام ١٢٧

القانون ۱۲۸ — القانون والحرية ۱۲۹ — احترام القانون ۱۳۰ — الرأى المام ۱۳۰ — سلطانه ۱۳۷

الحقوق والواجبات ١٣٩

معنى الحق والواجب١٣٩ – حق الحياة ١٤٠ – حق الحرية ١٤٢ – - حق الملك ١٥١ – حق التربى ١٥٤ حقوق المرأة ١٥٧

الواجب

تقسيم الواجب ١٦٢ — أداءالواجب ١٦٤ — التضحية ١٦٥ — أهم الواجبات ١٦٨ — واجب الانسان لله ١٦٨ — واجب الانسان لامته (الوطنية) ١٧٠

الصفحة

الموضوع

140

الفضيلة

معني الفضيلة ١٧٥ اختلاف قيمة الفضائل ١٧٦ أقسام الفضيلة ١٧٨ - أهم الفضائل ١٨٦ - الصدق ١٨٦ الشجاعة ١٩٠ - الشجاعة الادبيـة ١٩٠ - ضبط النفس ١٩٩ الاقتصاد ٢٠٨ - المحافظة على الزمن ١٦٤ المدل ٢٢٢ العدل والمساواة ٢٢٥ العدل والرحة ٢٣٠ الزمن ١٢٤ المدل الاخلاقية وعلاجها ١٧٣ - علاج الجريمة مم تنشأ الشرور ٢٣٢ - الآثام والجرائم ٣٣٣ - علاج الجريمة ٢٣٤ - العقوبة ٢٣٤ -

مفريمة

فى تعريف علم الاخلاق وموضوعه

تمريفه : كلنا يحكم على الأعمال بأنها خير أو شر ، صواب أو خطأ ، وهذا الحكم متداول بين الناس رفيعهم ووضيعهم ، كبيرهم وصغيرهم ، في جليل الاعمال وحقيرها ، على لسان القاضى في المسائل القانونية ، وعلى ألسنة الصناع في صنائعهم بل والاطفال في ألعابهم

فا معنى الخير والشر ? وبأى مقياس أقيس العمل فأحكم عليه بأنه خير أو شر ؟ وبعبارة أخرى ما الغاية التي أسعى للوصول اليها حتى إذا قربنى العمل منها كان خيراً وإذا أبعدني كان شراً ؟ هذه كامها أسئلة يجيب عنها علم الأخلاق

فعلم الأخلاق علم يوضح الحير والشر ويبين ماينبغى أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضاً، وينير السبيل لعمل ماينبغى، وكثيراً مايرد على الذهن هذا السؤال: هل في استطاعة علم الاخلاق أن يجعلنا صالحين أخياراً ؟ والجواب أن علم الاخلاق بمنزلة الطبيب فهو يستطيع أن يخبر المريض بضرر شرب المسكرات ويصف له أثيرها في العقل والجسم ثم المريض بعث بالخيار ان شاء ترك لتحسن صحته وان شاء تعاطى ، وليس في المتطاعة الطبيب منعه . كذلك علم الأخلاق ليس في مقدوره

أن يجمل الانسان صالحاً واكنه يفتح عينيه ليريه الخير والشر وآثارهما. فعلم الأخلاق لايفيدنا في العمل ما لم تكن لنا ارادة تنفذ أوامره وتجنبنا نواهيه

نعم يمكن لمن لم يدرس الأخلاق أن يحكم على الأشياء بأنها خير أو شر ويمكنه أن يكون صالحاً حسن الخلق. ولكن مثل دارس الأخلاق ومن لم يدرس كتاجر الصوف ومن ليس بتاجر اذا أراد كلاها أن يشترى نوعاً من الصوف .كل يقع نظره على ما يقع عليه نظر الآخر وكل يامس ويمتحن ولكن ممارسة الأول وكثرة تجاربه تجعله أصدق حكماً وأحسن تقوياً

موضوعه : يؤخذ من هذا أن علم الأخلاق يبحث في أعمال الناس فيحكم عليها بالخير أو الشر ولكن ليست كل الاعمال صالحة لأن يحكم عليها هذا الحكم ولبيان ذلك نقول

تصدر من الانسان أغمال غير ارادية كالتنفس ورمش المين عند الانتقال فجأة من ظامة الى نور ، فهذه ليست من موضوع علم الاخلاق ، فلا نحكم عليها بخير ولا بشركما لا نحكم على فاعلها بأنه خير أو شرير ولا يحاسب الانسان عليها

وتصدر منه أعمال بعد تفكير في نتائجها وارادة لعملها كمن يرى أن بناء مستشفى في بلده ينفع قومه ويخفف مصائبهم فيفعل، وكمن يعزم على قتل عدوه فيفكر في الطريق لذلك وهو هادى الفكر ثم ينفذ ما عزم عليه ، فهذه الأعمال تسمى أعمالا ارادية

وهى التي يحكم عليها بأنها خير أوشرويحاسب الانسان على ماأتاه منها وهناك نوع من الأعمال آخذ بشبه من الطرفين قديغمض الحكم فيه: هل هو من موضوع علم الاخلاق أولا وهل صاحبه مسئول عنه أولا كما في الأمثلة الآتية

- (١) من الناس من يأتي أعمالا وهو نائم فلو أن أحدهم أشعل ناراً بمنزله وهو في هذه الحالة أو أطفأ ناراً كادت تحرق المنزل فهل يكون مسئولا عن عمله خلقياً ويحكم عليه بأنه مجرم في الحالة الاولى خير في الثانية ?
- (٢) قد يصاب الانسان بالنسيان فيترك عملا كان يجب عليه أن يعمله في وقته
- (٣) قد يستغرق الفكر في عمل كن يشتغل بحل مسألة هندسية أو يقرأ في رواية لذيذة فيفيته ذلك وعداً أو درساً.

هذه الاعمال كلها بالتأمل فيها نرى أنها أعمال غيرارادية فليس النائم في المثال الاول قد تعمد احراق المنزل وقدر نتائجه الذلك لم يكن مسئولا وقت أن أتى بهذا العمل لانه لا ارادة له واعايسال ويحاسب اذاكان يعلم انه مصاب بهذا المرض وأنه يأتى أعمالا خطرة وهو نائم ثم لم يحتط وقت صحوه وانتباهه لما قد يحصل عند نومه بأن يحول بين نفسه وبين النار وأدواتها . فنحن مسئولون خلقياً عن عدم الاحتياط للاوقات التي نكون فها غير مسئولين .

وكذلك الشأن فى الامثلة التى ذكر ناها، فاو انك غت وتركت النار مستعلة في موقد ثم طارت شرارة أحرقت المنزل لم يسمع لقولك « ان هذه ليست خطيئتى واست قادراً أن أمنع النار أن ترى بالشرر وأنا نائم » اذيقال لك أنك عالم أن ستنام وقد أردت النوم وعالم أنك ستكون فى حالة عدم شعور فكان ينبغى أن تستعد وقت شعورك لما قد يطرأ وقت عدم شعورك وذلك باطفاء النار ومثل ذلك الاتيان بعمل مع الاعتذار بجهل النتائج التي تصدر عنه ، وكمن كان يعلم من نفسه أنه حاد الطبع غضوب لايضبط نفسه عند سماع كلة تؤلمه فيخرج عن وعيه ويسب أو يضرب فلسة عثد مثلو أنه غشى الجميات التي هى مظنة لاثارة غضبه وأتى بحال يستنكر كان مسئولا عن عمله لما ذكرنا ، وكذلك الإعمال التي اعتيدت حتى صار يأتيها صاحبها لا عن إرادة فانه يسأل عنهالان

الاعتياد نتيجة عمل أرادى متكرر حكى دانتي (۱) أنه عند مازار الجنة وجد فى أحط درجاتها سيدة كانت قد عرفت فى حياتها بالصلاح والتقوى حتى كادت تبلغ مبلغ القديسين – وكانت تفضل المعيشة فى الدير والانقطاع للعبادة ثم أكرهت على الخروج منه وأرغمت على الزواج وعيشة

⁽۱) دانتی Dante شاعر ایطالی مشهور (۱۲۲۰ — ۱۳۲۱) وله تا لیف کثیرة کان لها أثر کبیر فی نهضة ایطالیا ومن أشهرها روایة تسمی « دیفینا کومیدیا » وصف فیها جهنم والفروس ومن فیهما

الاسرة. فعجب دانتي أن لم تكن في أعلى عليين وسأل عن سبب ذلك فأجيب بانها وان أكرهت على الخروج ومعيشة الزوجية إلا أن هذا الاكراه لم يستمر طول معيشتها بل قد رضيت بعد عميشة الزوجية مع انها كانت تعتقد أن عيشة الدير خير منها فهي ليست مسئولة عن خروجها من الدير مرغمة ولكنها مسئولة عن رضاها فيا بعد واستمر ارها في معيشتها بارادتها وخلاصة هذا أن موضوع علم الاخلاق هو الاعمال التي صدرت من العامل عن عمد واختيار، يعلم صاحبها وقت عملها ماذا يعمل وهذه هي التي يصدر عليها الحكم بالخير أو الشر وكذلك يعمل وهذه هي التي يصدر عليها الحكم بالخير أو الشر وكذلك وقت الاعمال التي صدرت لاعن إرادة ولكن يمكن الاحتياط لها يعكن الاحتياط لها يعكن الاحتياط لها يمكن الاحتياط لها يعكن الاحتياط لها يعكن الاحتياط لها يعكن الاحتياط لها الخيرة والمنتيار ، وأما ما يصدر لاعن إرادة وشعور ولا

الكتاب الاول

في مباحث نفسية لابدمنها في الاخلاق

× أسس الساوك

معرف وأعمال الكرم والبخل، والساوك الانسان أُسسُ نفسية يصدر والعادة، ولا تقع حواسنا على هذه الاسس ولكن على آثارها وهي السلوك فنحن لا نحس بالغريزة مثلا ولكن نحس على آثارها وهي السلوك فنحن لا نحس بالغريزة مثلا ولكن نحس على يصدر عنها

الباحث في الاخلاق بالنظر إلى ظواهر الأعمال كما لا يقنع الطبيعي الباحث في الاخلاق بالنظر إلى ظواهر الأعمال كما لا يقنع الطبيعي النظر إلى ظواهر الجو، بل لا يقنع إلا إذا عرف عللها وأسبابها، وعمرفة أسس السلوك نستطيع أن نعالجه ان كان سيئاً ونشجه إن كان حسنا، فلو أنك قلت للكاذب لا تكذب وكررت ذلك عمل سمعه مراراً ولكنك تركت حالته النفسية التي يصدر عنها الكذب كما هي لم يكن لقولك أثر، ولكن لو بحثت عن حالته النفسية وعرفت السبب الذي من أجله يكذب ثم عالجت ذلك على يناسبه كان هذا علاجا ناجعاً

أثبت العلم أن أخلاق الانسان ليست حظًّا يُنَح حسب

المصادفة والاتفاق، ولكنها تصلح وتفسد وترقى وتنحط تبعاً على القوانين ثابتة لا تتخلف، وأنا إذا عرفنا هذه القوانين وعملنا على المستخطئة وفقها استطعنا أن نصلح أخلاق الانسان بقدر ماتسمج طبيعته

وهذه القوانين - سواء منها مايتعلق بنفس الانسان أو ما يتعلق بالبيئة التي تحيط بها - معقدة مركبة ، لم تستكشف التي تحيط بها - معقدة مركبة ، لم تستكشف التي تحيط بها التكشف السيرعلى ما عُلم منها الم التي الآن، وهذا لا يمنعنا من السيرعلى ما عُلم منها الم يكشف والجد في تعرف ما لم يكشف

ان الناس مع الاختلاف الكبير فيما بينهم عنده جميماً ولا الشواذ - ميل إلى الشرف والحق والصدق وسائر الفضائل وإن كان هذا الميل يختلف فيما ينهم قوة وضعفاً ، والتربية الصحيحة تقوى هذا الميل وتصل بالانسان إلى أقصى ما يمكن أن يصل الميكان التربية السيئة تضعف هذا الميل وقد تفنيه - من الخطأ عسم أن يقرر الاب أن ابنه سيكون طبيباً أو مهندساً أو قاضياً ثم من من يرغمه على السير في السبيل الذي يحدده فقد لا يكون عند لسما الناشيء استعداد طبيعي للطاق والمهندسة أو القانون ولكن من المن لل ولد وعنده استعداد لذلك الى حدما ، ودراسة الأسس النفسية ومعرفة قوانينها تمكن الانسان من التربية الصحيحة . ونحن ومعرفة قوانينها تمكن الانسان من التربية الصحيحة . ونحن

🗴 الغريزة

اعتادت الفلسفة القديمة أن تقول أن الانسان يولد صحيفة بيضاء ينقش فيها المربى ما يشاء ، أو تقول أنه كالعجينة المرنة يصورها المربي حسب مايهوى – وقد تبين خطأ هذه النظرية وظهر أن الانسان يولد صحيفة منقوشة نقشها أسلافه ، لانه يخرج إلى هذا الوجود وسرعان مايعمل أعمالا بالغريزة كما يفعل الحيوان ونحن نذكر لك أهم الغرائز:

(۱) أَ حفظ الذات - نرى كل حيوان كبيراً كان أو صفيراً ، راقيا أو دنيئاً ، يسعى - داعًا ، ن يوم أن يولد - في أن ينمو ، وبجاهد ماأ مكنه للحصول على قو ته ، و يمن في الهرب من الموت ، و نرى الانسان يحاول أن يعيش في أية يئة مهما ساءت ولا يألو جهداً في أن يمدل نفسه لتلتئم مع البيئة التي يعيش فيها

وانه ليأخذك المجب حين تلاحظ أن الجسم الحياذاصادفته حالة حرجة تكاد تقضى عليه قد تسلح باساحة عديدة يتقى بها الخطر ، بل أكثر من هذا ترى في نفسه ميلا طبيعياً يدعوه لان يعيش عيشة أرقى من عيشته

هذه الغريزة هي التي ملأت وجه البسيطة بالملايين التي لا تعد من الاجسام الحية فهي تعيش لان في غريزتها أن تعيش (٧) غريزة حفظ النوع ــ هي من أقوى الغرائر وأكثرها مظاهر فى الحياة ، ومن أكبر مظاهرها الميل الجنسى أعنى الميل المتداول بين الذكر والانثى، وهو منبع لكثير من السلوك، فاكثر أعال الشباب من جد فى الدرس ورغبة فى نيل شهادة ومحافظة على حسن سمعة وسعي فى الكسب الغرض منه على الاكثر - خدمة هذا الباعث الغريزى وهو الميل الجنسى، وهو السبب أيضاً فى حياة العواطف من أدب وفن - وهذا الميل اذا نظم واعتدل كان منبعاً للسعادة والافلاشقاء

ومن مظاهر هذه الغريزة أيضاً العاطفة الابوية وهى فى المرأة أقوى منها فى الرجل، وهى شديدة التأثير فى الحياة الاخلافية، فهى تحول الفتاة المرحة الملول الأثرة الى أم رزينة صبور مؤثرة كما تحول الشاب المستهتر الماجن ألى رجل مفكر يشعر بالتبعة (المسئولية)

وتقوى غريزة حفظ النوع أحيانًا حتى لتضعف امامهاغريزة حب الذات، فقد يهجر الابوان راحتهما لراحة أولادها ويحرمان أنفسهما ليتمتع نسلهما، بل قد تضحى الام نفسها لتحفظ ولدها بهذه الغريزة والتي قبلها عَمرَ العالم وحفظت الاشخاص والانواع، وبها أيضاً كان العالم ميدانًا للتزاحم والعراك ومجزرة تسفك فيها دماء الاشخاص والانواع

وهاتان الغريزتان أساس لكَثير من أعمال الانسان حتى

لقد ذهب بعض علماء النفس الى حصر سائر الغرائز فيهما (٣) غريزة الخوف – هذه الغريزة متأصلة في الانسان ، تصحبه من أيام طفولته الى أن تسامه الى القبر المخيف ، وكثيراً ماتتصادم هذه الغريزة مع الغرائز الاخرى كالغضب وحب الابتكار وحب الاستطلاع والميل الجنسي فتمنعها من الظهور أو تكون سبباً في التردد

وان رقى الانسان العقلى ومدنيته أزالت كثيراً من أسباب الخوف التي كان يخاف منها المتوحش ولكنهاأ وجدت أيضاً أسباباً أخرى أصبح يخاف منها المتمدين ، كان المتوحش يخاف من الرعد والبرق والمذنبات والحسوف والكسوف ونحوها فلما علم الممدن باسباب هذه الاشياء زال خوفه منها ولكنه أصبح يخاف من الامراض والميكروبات ومن أن يمس شعوره ومن أن يتعدى على أمته الى كثير من أمثال ذلك

فالخوف ملازم للانسان فى وحشيته ومدنيته ، يخاف على نفسه وعلى ملكه وعلى صحبه ، يخاف من الاوهام ويخاف من الفقر ومر كبر السن ومن الموت فهو عبد للخوف أبداً حتى يموت

ومن جهة أخرى فالخوف من أكبر عوامل التربية ، ولابد من الخوف المعتدل الصلاح الحيوان والانسان، فحولنا أنواع من الاعدا، تود الايقاع بنا في أنفسنا وأموالنا وأخلاقنا وليس

ينجينا منها الا الخوف من الألم المتوقع من حدوثها ، وكثيراً ما يحملنا على النجاح في أعمالنا خوفنا من ألم الفشل ، وان أخلاقنا وحسن سلوكنا لتكون عرضة للفساد اذالم تكن محصنة بالخوف من ذم من حولنا واحتقارهم ايانا . أضف الى ذلك أن الخوف من النتائج السيئة المستقبلة هوالذى ملاً المصلحين غيرة على أعمهم وجعلهم يتحملون كل مكروه في سبيل تنفيذ اصلاحهم —

وهناك غراز أخرى لا يتسع المجال لشرحها تفصيلا فوضع ذلك علم النفس كغريزة الماكية أو الحيازة - وتظهر في ميل الانسان الى الادخار واقتناء الثروة وهي كثيراً ما تكون باعثاً للانسان على أنواع من السلوك ، وكغريزة حب الاستطلاع وهي تدفع الذهن الى استكشاف خفايا المسائل وتحصيل المعلومات، وكغريزة حب الاجتماع وهي السبب في تكوين الاحزاب والجمعيات والنقابات ووضع النظم المختلفة لها ، وكل هذه الغرائر وأمثاله امنبع خفي لاعمال الانسان الظاهرة

تدريف الغريزة وخصائصها - اختلف عاماء النفس اختلافاً كبيراً في تعريف الغريزة، وأقرب التعاريف الى الصواب ماعرفها به الاستاذ چيمس فقال «الغريزة ملكة يقتدر بها على عمل يوصل الى غاية من غير سابق نظر الى تلك الغاية ومن غير سابق تدريب على هذا العمل»

ويكفيناهناذكر هذا التعريف من غير مناقشته، وان ذكر خصائص الغريزة أكثر ابانة لها من ذكر التعاريف المختلفة فأولا — أن قوة الغرائز تختلف باختلاف الاشخاص والامة، وهي تقوى وتضعف بنسبة الرقى العقلي للشخص والامة، وبنسبة الظروف الحيطة بها، وهذه الغرائز المختلفة —مع عوامل رقيها وانحطاطها المختلفة —هي السبب في الخلاف بين الناس

- (٢) موعد ظهور الغرائز المختلفة ليس محدوداً ولا منظما فى الانسان انتظامه فى الحيوان
- (٣) كثيراً ما تتعارض الغرائز وينشأ عن ذلك اضطراب في السلوك أو تردد، كالذي عنده غريزة حب الملك شديدة قوية وعنده أيضاً ميل غريزي قوى نحو تحصيل الخير للمجتمع فتراه يقف أحياناً مواقف اضطراب تتنازعه فيها الغريز تان
- (٤) تظهر الغرائز في شكل بواعث على العمل فغريزة الغضب تبعث على القول الحاد أو الانتقام أو نحو ذلك ، وغريزة حب الاستطلاع تبعث على كثرة السؤال وقراءة الكتب والبحث عن المجهول وهكذا
- (٥) الغريزة أساس لاعمال الانسان ، فهو يأتى باعمال عديدة في يومه من قيام من النوم ولبس وافطار وعمل في شؤون مختلفة وأنواع من الاعمال يسر بها نفسه الى كثير من أمثال ذلك وهو يكرر ذلك كل يوم ، ومهما كثرت هذه الاعمال وتعددت فانها

عند التحليل عكن رجوعها الى غرائز معدودة تبعث عليها ، وبهذه الغرائز عكن شرح كل سلوك الانسان فهو يأكل لان الجوع الغريزى يبعث على الاكل وتأتى العادة بعد ذلك فتنظم أكله في أوقات معينة وباشكال مخصوصة ، وهو يعمل ويتحمل الصعاب في عمله ليحصل على نقود، وهو انما يحصلها لينفقها على نفسه وأهله يسد بها أميالا غريزية دعا اليها حب الذات وحب النوع وهكذا عكن رجوع كل عمل الى الغريزة مباشرة أو بالواسطة مهما دق العمل، فحب الآباء والابناء والاصدقاء وحب الغنى والمال والخوف من الموت والاستيحاش من الوحدة والرغبة فيما يسر والنفور مما يؤلم كلها ناشئة عن غرائز طبيعية، وهى تشكل سلوك الانسان باشكال خاصة

وما أبعد عن الصواب المذهب القديم القائل بان الحيوانات تصدر أعمالها عن غرائزها أما الانسان فتصدر أعماله عن عقله والحق أن الانسان يعمل عن غريز ته وعقله معا ولا يمكن انفصال أحدها عن الآخر ، فالفريزة تعين الغاية المطلوبة والعقل يوجد الوسائل لتحصيل تلك الغاية

تربية الغريزة – الغريزة قابلة لان تثبت وتنمى بالتربية كما أنها قابلة لان تضعف بل تفنى بالاهمال، وليست الغريزة من الثبات بحيث لاتنمحي ولا تضعف، فكثيراً ما يرث الانسان استعداداً

خاصاً ثم يفقده لانه لم يُنمَّ في الوقت المناسب كالاوز والبط فانه إذا أبعد عن الماء _ بعدالفقس _ بضعة أشهر يفقد ميله الغريزي إلى الماء بل يخاف منه

الغرائر هي المادة الاولى التي تتكون منها الاخلاق ولكنها مادة خام لا يصح أن تهمل و تترك على طبيعتها ولا أن تُحطّم و تسحق، بل يجبأن تربى وتهذب، وتربيتها بمقاومة البواعث التي تبعثها الغريزة ومنعها أحيانا والترحيب بهاو تشجيعها أحيانا أخرى، فالناشىء الكثير الحركة اللعوب يجب أن يقاو م ميله حتى يعتدل كما يجب تشجيع الميل الى الحركة واللعب عند الناشئ الهادئ هدوءاً أكثر مما ينبغي

وهنا يرد عليناهذا السؤال متى تشجع البواعث ومتى تقاوم؟ والجواب عن ذلك :أن العمل الذي تبعث عليه الغريزة اذا كانت نتائجه حسنة فالباعث عليه يجب أن يشجع والعمل يجب أن يكرر واذا كانت نتائجه سيئة وجب أن يقاوم الباعث عليه ولا يسمح بتكراره – وكل أنواع المثوبة والعقوبة من أبسط أشكالها إلى أقصى درجاتها مبنية على هذه النظرية نظرية تشجيع الباعث على الخير وردع الباعث على الشر

وإن الغرائر تختلف عند الناس إختلافا كبيراً كما قدمنا فقد يمنح انسان قوة في إحدي الغرائز وضعفافي أخرى على حين أن آخر قد قوى عنده من الغرائز ما ضعف عند الآخر والعكس، وعند كثير من الناشئين استعداد غريزي للنبوغ في فرع من فروع الحياة المختلفة، ويظهر هذا النبوغ عندمايو فق المرء إلى من يتعهداً مياله الطيبة ويعرف كيف يشجعها وينميها ويرشده إلى ما ينبغى أن يعمل وما ينبغى أن يترك حتى تنضج غرائزه، وكم ممن نعدهم اليوم من سقط المتاع من لو عنى بهم وريت غرائزهم لكانوا نابغين على اختلاف فيما ينهم ففنان ماهر وقائد مدرب ومدير حاذق و ذوقلب كبير لايهاب الشدائد ولا يخاف الموت

العالة 🗡

العمل اذا تكرر حتى صار الانيان به سهلاسمي عادة وأكثر أعمال الانسان من قبيل العادة كالمشي والجرى وطريقة اللبس والكلام الى كثير من أمثال ذلك

تكوين العادة: كل عمل خيراً كان أو شراً يصير عادة بشيئين: ميل النفس اليه واجابة هذا الميل باصدار العمل ، مع تكرار ذلك كله تكراراً كافياً،أما تكرار العمل الخارجي وحده أعني مجرد تحرك الاعضاء بالعمل فلا يفيد في تكوين العادة - فالمريض يتجرع الدواء المر مراراً وهو في كل مرة كاره له ، يتمنى اليوم الذي يشفى فيه فلا يتجرعه ، ولا يصير شرب الدواء عادة له . والتاميذ الكسول الذي يذهب الى المدرسة بضغط والذه عليه والتاميذ الكسول الذي يذهب الى المدرسة بضغط والذه عليه

فسب لا يعتاد الذهاب الى المدرسة حتى اذا زال هذا الضغط لم يذهب. ولكنا نرى المدخن بتكريره للتدخين يعتاده ويصعب عليه العدول عنه. والسبب في هذا أن المريض لم تمل نفسه الى شرب الدواء وانما مالت الى كسب الصحة ، فالميل النفسي اليالعمل وتكرير هذا الميل لم يتحققا فلم تتكون العادة، وكذلك التاميذ لم عمل الى المدرسة وانما مال الى ارضاء والده أو نحو ذلك فلم يعتد، أما المدخن فقد رغب في التدخين وتكرر ميله وتكرر العمل الخارجي وهو اشعال اللفافة وتدخينها فتكونت العادة

كذلك تكرير الميل النفسي وحده ليس بكاف فن مال الى التدخين مراراً ولكنه لم يجب هذا الميل لا يصبح التدخين له عادة فلا بد اذن من الميل النفسي والعمل الخارجي وتكرارها

المادة فسيولوجيا: (من علم وظائف الاعضاء) - كل ما يشعر به الانسان وما يعمله مرتبط ارتباطاً تاماً بمجموعه العصبي ولاسيما المنح، ولو أن خبرتنا بالمنح كافية لاستطعنا - اذا نحن نظرنا الى منح انسان لم نره قط - أن نخبر بواسطة تركيبه وحجمه وشكله عن صفات كثيرة من صفات هذا الانسان

واذافهم هذا الارتباط بين الاعمال والمجموع العصبي أمكننا

ان من خصائص المجموع العصبي «قابلية التشكل»، ويسمى الجسم قابلا للتشكل اذا كان يمكن تشكيله شكلا جديداً وكان

اذا تشكل به استمر عليه، كاورقة تثنيها فتحس بشيء من المقاومة فاذا ضغطت عليها اتخذت شكلا جديداً واستمرت عليه حتى أنها لتعود اليه اذا بسطت

كذلك الشأن في الاعصاب فكل عمل وكل فكر يؤثر فيها ويشكلها بشكل خاص، ويتخذ فيها مجرى معيناً حتى اذا أريد أن تفكر الفكرة أو يعمل العمل ثانية كان ذلك أسهل الان الاعصاب استعدت للعمل وتشكلت به ، كمن اعتاد وضع يده في جيبه أو وضع رجل على أخرى فانه يميل الى اعادة ذلك وترتاح أعصابه اذا هو فعل لان ذلك يتفق مع الشكل الذي تشكلت به الاعصاب واتسع وكلا تكرر العمل أو الفكرة تعمق الاثر في الاعصاب واتسع المجرى وألف الانسان العمل أو الفكرة لسهولته عليه كما هو الشأن في الماء فانه برسم لنفسه طريقاً في الارض وكلا مر عمق الشأن في الماء فانه برسم لنفسه طريقاً في الارض وكلا مر عمق مجراه ووسعه وسهل عليه أن يجرى بعد في طريقه المعتاد

خصائص العادة : إذا تكونت العادة كان لها خصائص: فنها

⁽۱) سهولة العمل المعتاد، ومن الامثلة على ذلك المشى وهو من التمرينات الشاقة. يستغرق تعلمه شهوراً فأولا نتعلم كيف نقف، ووقوف الانسان صعب لانه يرتكز على عدة ليست بالعريضة وعلى نهاية واحدة، لذلك كان وقوفه أصعب من ذوات الاربع وكان انكفاؤه أسهل من انكفائها – وبعد

أن نتعلم الوقوف نتعلم الارتكاز على رجل واحدة عنداتجاه الاخرى الى الامام ثم تغيير الارتكاز من رجل الى رجل عند تقدم الاولى -ومع هذه الصعوبات نجد أن العمل بتكريره واعتياده يصير في غاية السهولة ويكفي توجيه فكرنا الى المكان الذي نريده لتتحرك أرجلناً وتسير من غير صعوبة ومن غير تفكير في كيف نمشي وأعجب من هذاوأصعب «الكلام» فانانقضي سنيز في تعامه ونحتاج الى استعمال عضلات الحلق والشفة والحنكواللسان وقد نحتاج في النطق بالكامة الواحدة الى استعال كل هذه العضلات، ويتدرج الطفل من النطق ببعض الحروف السهلة الىالصعبةحتي تتكون العادة فيصبح قادراً على التكلم من غير احساس بصعوبةما (٢) توفير الزمن والانتباه - العادة توفر الزمن والانتباه فعند ما يتكرر العمل ويصير عادة يعمل في زمن أقل ولا بحتاج الى تنبه كثير ، مثال ذلك الكتابة فعند تعامها كانت كتابة سطرواحد تستغرق زمنا طويلا وتحتاج الى انتباه تام واستحضار للفكركله فلما صارت عادة استطاع الانسان أن يكتب صفحات في زمن كان يكتب فيه سطراً أو أقل كما انه استطاع أن يكتب وفكره مشغول بشي و آخر ، ومثل الكاتب الموسيقي وكل صانع ، فياتنا تتضاعف مئات من المرات بالاعتياد

ويوضح ذلك المقارنة بين اليد المنى واليد اليسرى ، فالعادة هى التى جعلت اليد المنى أمرن ، وقصرت زمن ما تعمله ، ولو فقد ها الانسان

لاستطاع أن يعمل يبسراه ماكانت تعمله عناه ولا سيما اذا فقدها قبل أن تتصلب أعضاؤه بل كثيرون يفقدون كلتابديهم فيتعودون أن يعملوا بأقدامهم بعض ماكانوا يعملون بأيديهم

قوة العادة : كثيراً ما يعبرون عن قوة العادة بقولهم « العادة طبيعة ثانية » يعنون بذلك أن لها من القوة ما يقرب من « الطبيعة الاولى » والطبيعة الاولى هى ما ولد عليه الانسان وفطر عليه فكل انسان خرج من هذا العالم كآلة مجهزة بكثير من العدد ، عين تبصر وأذن تسمع ومعدة تهضم وغرائز فطرية وهكذا فهذا الذي ولدنا عليه وورثناه من آبائنا وأجدادنا هو طبيعتنا الاولى ولها سلطان كبير على الانسان فلو حاول أن يبصر بأذنه ويسمع بعينه ما استطاع فهو لابد خاضع اسلطانها

وما يدخله الانسان على الطبيعة الاولى من التحسين والتقبيح هو ما يسمى « الطبيعة الثانية » أو العادة - ولها كذلك سلطان كبير فالطريق الذي نختطه لانفسنا في الحياة ونعتادالسير فيهله من السلطان علينا ما يقرب من سلطان الطبيعة ، فنحن أحرار في السنين الاولى من حياتنا لا سلطان للعادة علينا حتى اذا نمونا كان نحو التسعين في المائة من أعمالنا - من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب وغط في الكلام والسلام والمشى والمعاملة - معتاداً نعمله بقليل من الفكر والانتباه ويصعب علينا العدول عنه وتصبح حياتنا مجرد تكرير لافكار وأعمال كسبناها في مقتبل

الحياة ، فاذا نحن عنينا بتكوين العادات الصالحة من صغرنا عنيت هذه العادات بنا فى بقية حياننا وجنينا من ورائها ربحاً عظيما . فنحن كالنساج ننسج اليوم بايدينا ما نلبسه غداً ، وكالمصور يعمل صورة من جبس لين لا يلبث بعد ان يتصلب، فان اعتنى بالصورة وجلّها كانت – مدة بقائها – زينة تسر الناظرين ، وان لم يعتن بها و خرجت مشوهة جمدت على شكلها وكانت غصة للرائين

فواجب أن نجمع فى سنينا الاولى من صالح العادات ما يجلب علينا طول عمرنا الراحة والسعادة ، وان ندخر فى شبابنا من العادات الطيبة أكبر ما يمكن من رأس المال لنتمتع بارباحه فى أيامنا المقبلة

والعادة كما قال الاستاذ « چيمس » هى التى تسهل على المعدنين العمل في ظلمات المناجم وعلى الغواصين عملهم في البحر الهائج الباردو الامواج المضطربة والملاحين في الربح العاصف والفلاحين في حقولهم يقاسون ألم الحر والقر . . .

العادة هي التي تكسبكل ذي حرفة سحنة خاصة ونمطاً خاصاً في الافكار والعقائد والاميال والحديث ثم هو بعد أن ينطبع بهذه الطوابع يأنس بحرفته ولا يستطيع ان ينتقل منها الى غيرها الا بصعوبة

وقوة العادة هي التي تجعل المسنين يرفضون الآراء الجديدة والمستكشفات الحديثة على حين ترى الاحداث يسرعون في

اعتناقها والعمل بها ، ذلك لان السنين ألفوا نوعاً خاصاً من الآرا، واعتادوا السير عليه حتى صاروا يكرهون ما يخالفه ،أ ماالشبان والاحداث فلم يألفوا نوعاً خاصاً من الآرا، اذلك كانوا على استعداد لقبول ما تقوم البراهين على صحته ومن الامثلة على ذلك ما حدث للطبيب الشهير هارفي (١٩٧٨ – ١٦٥٧) الذى استكشف الدورة الدموية في الانسان فقد أعلن استكشافه وأيده بالبراهين واكن ظل الاطباء يرفضون القول به نحواً من أربعين سنة لانهم اعتادواأن يفكروا على أن لا دورة. ورحب بالاستكشاف الاحداث لمرونهم وعدم ألفهم القديم، وهذا ما يعلل ما نراه من تمسك المجائز بالخرافات مع وصوح وهذا ما يعلل ما نراه من تمسك المجائز بالخرافات مع وصوح البراهين على بطلانها

قال « روسو » « يولد الانسان ويموت مسترقاً مستعبداً ، يشد عليه القياط يوم يولدوال كفن يوم يموت» يريدان يبين قوة العادة واستعبادها للانسان ويحرض على الثورة على العادات، والحق أن ليست كل عادة يثار عليها وان أحسن شي ، في الدنيا قديكون منبعاً للشرور اذا اسبي ، استعاله ، كالخيال القوى فهو منبع للفن والشعر والادب وقد يكون أيضاً منبعاً للجرائم واختلاط المقل ، كذلك العادة قد تستعبد الانسان و تكون مصدر شقاء له اذا ساءت ، كعادة شرب المسكر ات والدعارة وقد تكون منبع السعادة اذا حسنت كعادة النظافة والمحافظة على الزمن والصدق في القول – ومن الخطأأن

نثور على كل العادات كما يفهم من كلام روسو، فما اتعس انساناً ايس له عادة، أنه يتردد في كل شيء مهما تفه وصغر : في ذهابه لينام ليلا وقيامه صباحاً وأكله وشربه بل في كل لقمة يأكلها وجرعة يشربها وبذلك يضيع أكثر من نصف عمره في تردد وابرام عزم

تغيير العادة : كثيراً ما يصاب الانسان بعادات ضارة يود تغييرها أو التخاص منها ومن المفيد أن نعرف كيف نصل الى ذلك

ان معرفتنا كيف نكون العادة يعينناعلى فهم كيفية التخاص منها فللتخاص منها يجب أن نعمل عكس ما يكونها، وقد ذكرنا قبل أنه لتكوين عادة يجب الميل الى الشيء واجابة الميل وتكرير كل من الميل والاجابة تكراراً كافياً فللتخاص منها يجبأن نقاوم الميل إلى العمل وكلا ملنا اليه لا نجيب الميل فنستطيع أن نميت الميل واجابته ، ويجب لتغيير العادة باهالها كما نستطيع أن نحييها بالميل واجابته ، ويجب لتغيير العادات السيئة مراعاة القواعد الآتية (1)

« القاعدة الأولى » اعزم عزماً قوياً لا يشوبه تودد . وضع نفسك في المواضع التي لا تلتئم مع العادة القديمة التي تويد التخاص منها وارتبط ارتباطات كثيرة منافية لها ، ولا تأت ما كان من الأعمال مناسباً لها وإذا رأيت أن اعلان عزمك على تركها مما

⁽١) وضع هذه القواعد الاستاذان « بين » وجيمس وعربها الاستاذ عاطف بك بتصرف

يبعدك عن العودة اليها فافعل وبالاختصار يجب عليك أن تحيط عزمك الجديد بكل شيء تعلم أنه يقويه فان إحاطته بذلك من دواعى النجاح – وكلما مضى يوم واحد من غير رجوع إلى العادة القديمة ثبتت العادة الجديدة وتمكنت

« القاعدة الثانية » لا تسمح لنفسك عذالفة العادة الجديدة مطلقاً لأى سبب من الاسباب إلا بعد أن تنمكن جذورها من نفسك وحياتك فانكل مخالفة لهما تبعد الانسان بعداً كبيراً عن النجاح ويكون مثله مثل من يطوى خيطاً على بكرة ، فاذا سقطت البكرة منه مرة واحدة انحل من الخيط مايحتاج لاعادة طيه إلى عشرات من اللفات ، وإن استمرار التربية والتمرين هو أكبر واسطة في جعل المجموع العصني يفعل في طريق مخصوص على الدوام ، لان في تربية الخلق عاملين متضادين – الفضيلة والرذيلة — ولا تتمكن الفضيلة من الانسان تمام التمكن إلا اذا غلبت الرذيلة في كل معركة تحدث بينهما ، وان تغلب الرذيلة مرة واحدة قبل جفاف البناء وثبوته يهدم مابنته الفضيلة فيكثير من مرات تغلبها - إذا ثبت هذا كان من اللازم أن يضع الانسان هاتين القوتين بحيث يستمر تغلب الفضيلةحتي يتم بنيانها ويقوى قوة لاتؤثر فيها الرذيلة في أي حال من الاحوال

اتفق أهل الخبرة على أن أولى الطرق فى التخلى عن عادة مذمومة أن يتركها الانسان مرة واحدة فيتألم لذلك ويلاق من تركها المشاق مدة محدودة من الزمن ثم تزول المشقة ويتحرر من رق تلك العادة، قال عليه الصلاة والسلام (إعالصبر عند الصدمة الاولى)، ولكن يشترط ألا يعزم الانسان على الانيان بشي، أو على ترك عادة له إلا إذا كان يعلم أن تحمل ذلك من مقدوره لانه اذا عزم على عمل ماهو خارج عن قدرته كان حقيقاً بالخيبة، وفي الخيبة أضعاف للعزيمة فتعجز عن الاتيان بالاعمال السهلة والدوا، في حال عدم القدرة أن يأخذ الانسان نفسه بالتدرج في الامر فاذا كان يشرب الحمر مثلا فليعزم على تقليل شربها شيئاً في الامر فاذا كان يشرب الحمر مثلا فليعزم على تقليل شربها شيئاً في قدر استطاعته حتى ينتهى به الامر تدريجاً إلى عدم شربها بل إلى بغضها وبغض مجاسها

وأن رجلا يغير عزمه فى كل يوم ولا ينفذه انما هو كمن يريد أن يثب قناة فيجرى لهمامن بعيد حتى إذا وصلها غير عزمه وعاد ليجرى من جديد وهكذا فلاهو يثب ولا هو يريح نفسه

« القاعدة الثالثة » انتهز أول فرصة لتنفيذ ماعزمت عليه واتبع كل انفعال نفسي يعين على ذلك التنفيذ فان الصعوبة ليست في العزم وانعاهي في تنفيذه، ومهما حفظ الانسان من الحريم وكانت رغبانه صالحة فان تتحسن أخلاقه وتقوى إلا إذا انتهز كل فرصة تسنح له ، وليس هناك أحقر من رجل ممتلئ بالاحلام يصرف حياته في إحساسات وانفعالات من غير أن يعمل بمقتضاها . وان كل من أحس منا أوانفعلت نفسه بأن عمل كذا خير ولم يفعل وان كل من أحس منا أوانفعلت نفسه بأن عمل كذا خير ولم يفعل

شيئًا على مقتضى ذلك الاحساس قد أمات فى نفسه خلقًا من أكبر الاخلاق وهو قوة العزم وتنفيذ الرأى

« القاعدة الرابعة » حافظ على قوة المفاومة واحفظها حية في نفسك وذلك بان تتبرع بعمل صغير كل يوم لا لسبب الالحالفة نفسك وهواك لان هذا يعينك على مقاومة الصائب اذا حان حينها ويكون مثلك مثل رجليدفع في كلسنة مبلغاً صغيراً تأميناً على بيته ومتاعه) اه

الفكر والعادة: قرر عاماء النفس أن الفكر في الشيء يسبق العمل به حتما ، فالعمل الاختياري انما يعمل بعد التفكير فيه — فاذا نحن أردنا اعتياد عادة أو العدول عنها وجب النظر في أساس ذلك وهو الفكر

من القوانين النفسية أن الفكرة إذا عرضت المخ فقبلها ورحب بها زمنا طويلا أثرت فيه أثراً كبيراً ثم تحولت الى عمل، وأن الفكرة لاول عروضها تؤثر في المخ أثراً كبيراً وكلها تكررت كبر أثرها وسهل ورودها وأنتجت العمل لا محالة ثم يصير ذلك عادة بالتكرار

قد ترفض الفكرة لاول مرة ولكن كثرة ورودها على المنح تجعله يقبلها ويعمل على مقتضاها ، وانطبق ذلك على الحياة العملية فنقول : —

هب أن شاباً مستقيا دعاه مرة رفقه السوء ليشرب معهم فنرى أن ذلك الشاب عند سماع هذا الرأى يرفض الفكرة بتاتاً ويقول « لا » بمل، فيه ولكن قد يدعوه رفقاؤه لا أن يصحبهم من غير أن يشرب ويزينون له هذا الرأى بما وتوامن حيل ومهارة فيرى بعد طول القول وكثرة الاغراء أن هذاالرأي لايضره مادام في عزمه أن يذهب ولا يشرب – وقد يتم ذلك حقيقة فيذهب معهم ولا يشرب، وقد يكرر ذلك ولكنه في كل ذهاب معهم قي المنح، ولا تزال تضعف قوة القاومة عنده حتى لايرى لهقدرة في المنح، ولا تزال تضعف قوة القاومة عنده حتى لايرى لهقدرة على الامتناع فيشرب الكأس الاولى معتقداً انه يستطيع أن يضرب عن الشرب في أي وقت شاء، وهو في كل مرة يشرب يشرب عادة الشرب واذا به سكير

ينال العار من عمله ويخسر ماله من المنزلة بين الناسويسفل ويرغب أن يعود الى حالته الاولى فتخونه ارادته، وقد كان عدم البدء في الشرب وعدم الترحيب بالفكرة أسهل عليه من العدول عنه بعد أن تمكنت العادة من نفسه

فوجود الفكرة في المنح والترحيب بها معناه ايجادشعلةفيه، فاذا توكها تشتعل ولم يطفئها من وقتها عمت النار المنح كالهوذهبت ارادته سدى وضاعت كل مقاومة ونفذ فعل الشر – وأماأنهو رفض الفكرة بادى، بد، ولم يسمح لها بالبقاء في المنح فقد أمن من

شرها وأمن من تحولها الى عمل

وطريقة اطفاء هذه الشعلة شيئان: أولهما طريقة مباشرة ، وهي عدم السماح لهذه الفكرة أن تحل بالمخ و نبذها بتاتاً وعدم سماعها عن يحبذها أو يدعو اليها ومجانبة من يميل اليها . والثانى شغل المخ بشيء ينسيه الفكرة الاولى ، فليس أضرعلى الانسان من فكر فارغ ، وكما يقال « ان الشيطان يسكن حيث يجد المكان فارغاً والمحل نظيفاً » فالمخ أن لم يشغله جد اشتغل باللهو

ومثل ما قاناه عن السكير نقوله عن كل المجر مين الذين اعتادوا أى نوع من الاجرام كالقاتل والسارق ، فالقاتل المتعمد انما يقتل بعد سكنى الفكرة في مخه وسماحه بالبقاء حتى تملك عليه نفسه وتستحيل الى عمل

حكى « الفونس سكيروس » فى كتابه التربية الاستقلالية أن امرأة عليها سمة الاحتشام والحياء دخلت أحدالحوانيت وانتقت منه ما أرادت وأخرجت من جيبها ورقة « بنك » قيمها خسة جنيهات ، ولكن صراف الحانوت وجد أنهام ورقف بهت المرأة وأخرجت له أخرى ولكنها لم تكن خيراً من الاولى ، فارتاب الرجل فى أمرها وسامها الى الشرطة ، و بعد التحقيق تبيزان من يفتان وقعتا هذه المرأة خادمة أمينة ، كان عند مخدومها ورقتان من يفتان وقعتا في يدد اتفاقاً فتركهما في يته من غير أن يمزقهما ، وكانت الخادمة تدخل الحجرة التي فيها الورقتان كل يوم لتنظفها فتقع عينها عايهما تدخل الحجرة التي فيها الورقتان كل يوم لتنظفها فتقع عينها عايهما تدخل الحجرة التي فيها الورقتان كل يوم لتنظفها فتقع عينها عايهما تدخل الحجرة التي فيها الورقتان كل يوم لتنظفها فتقع عينها عايهما

ولا تعبأ بهما، ولكن تكرر حضورها فى ذهنها من يوم الى يوم ومن شهر الى شهر حسن لها أخذها ، فرفضت ذلك في أول الامر بتاتاً ، ويعد مدة لمستهما بيدها وقلبتهما ثم ردتهما فوراً وكأن فيهما ناراً تحرق أصابعها ، وما زال بها هذا الاغراء حتى غلبها وأوقعها فى السرقة) اه

فالذي أوقع هذه المسكينة في الجنابة سماحها للفكرة أن ترد على ذهنها كل يوم وتلهب فيه النار من غير اسراع في اطفائها فيجب ملاحظة ذلك وعدم ترديد الفكرة في المنح حتى لاتتكون العادة

أهمية العادة: الآن فهمنا أن الانسان يكاد يكون جموع عادات عشى على الارض، وان قيمته تعتمد كثيراً على عاداته فطريقة الشخص في لبسه ونظافته ونغاته في كلامه ومشيته وطريقته في أكله ونومه، وعنايته بحاجات بدنه من رياضة واستحام، وعنايته بعقله من تهذيب وتربية ونحو ذلك كلها عادات تقوتم الشخص وتحدد درجة نجاحه في الحياة

بل الانسان سعيد أو شقى بالعادة ، أمين أو خان بالعادة ، شجاع أو جبان بالعادة بل هو – لدرجة كبيرة – صحيح الجسم أو سقيمه بالعادة – ذلك لان كثيراً من الامراض يمكن اتقاؤه باعتياد النظافة والاعتدال في المأكل وانتظام المعيشة ونحوها ، كما أن كثيراً من الامراض يمكن الوقوع فيها باعتياد أضدادها حتى

اقد قال بعضهم « من مرض فقد أجرم » ذلك لانه بمرضه يزيد في شقائه وشقاء من حوله ، ولكن ليست هذه الجلة صحيحة على اطلاقها فبعض الامراض يصيب الانسان ولا يكون له طاقة بدفعه

* *

ومما يستوجب الأسف أنا في السنين الاولى - سنى تكون العادات – لا نكون قد بلغنا حــد التفكير الصحيح – ولا تكون لنا قوة على التمييز بين الاشياء تمييزًا صحيحًا واختيار خبرها انعتاده ، فاذا بلغنا هذه السن وأدركنا عيوبنا وشاهدنا ما نعتاده من عادات سيئة صعب علينا العدول عنها لتصليها ورسوخها وان كان ذلك ممكناً – ولنضرب لذلك مثلا عادة التدخين وشرب الحمر فليس كلاهما جذابًا محبوبًا بل أن النفس تنفر منهما بطبيعتها لكراهة طعمهما وإضرارها ، ولكنهما يعرضان للمرء في أيام طيشه وشبابه فيرى بعض من حوله يدخنون ويشربون ويحمله الولوع بتقليدهم وظنه أن ذلك يزيد في قدره عندهم على أن يعمل مثل عملهم – ولو لم يتعودهما حتى نما عقله ونضجت قوة حكمه على الاشياء لندرأن يعتادهما — ومنهذانعلم عظم مقدارما يستفيده الانسان اذارزق عرب صالح والضرر الجسيم إن هو أهمل أو أصيب عرب فاسد

× الاراكة

قدمنا أن الاعمال قسمان: أعمال غير ارادية أعنى لاعمل فيها للارادة كضربات القلب وعملية التنفس وعملية الهضم – وأعمال ارادية وهي التي تكون الارادة سبباً في وجودها كلكتابة والخطابة والاعمال المعتادة كالمشي والصلاة والقراءة تحتاج الى الارادة لاخراجهامن حيز الوجودفاذا بدئ فيها لم تحتج الى الارادة التكميلها ولنضرب الآن مثلا لعمل ارادي ثم تحلله لنعرف موضع الارادة فيه

هب أنك كنت تكتب فقررت أن تقطع الكتابة وتذهب الى المائدة لتأكل - هذا عمل ارادى لوحللناه لوجدناه يشتمل على أشياء (١) شعور بألم الجوع ، وهذا الشعور بالالم - أو اللذة في بعض الامثلة - نجده أساساً للأعمال فما لم يوجد لا يوجد العمل (٢) ميل إلى الأكل نشأ من تصور لذة الشبع المستقبلة ومقارنتها بألم الجوع الحاضر

ويجب أن يلاحظ أن هذا الميل غير الارادة ، فكثيراً مايوجد الميل ولاتوجد الارادة وكثيراً ماتحدث أميال متعارضة كافى مثلنا هذا فقد عيل إلى الأكل فى لحظة عند تصور لذة الشبع والاحساس بألم الجوع وقد يميل فى اللحظة التى تليها الى الاستمرار فى الكتابة إذا هو تصور اللذة التى تحدث من تتميم الموضوع

الذي يكتبه وألم النقص الحاضر وهذه الحالة تسمى (٣) «حالة التروى » وهى التي يتردد فيها الفكر بين ميلين أوأميال متعارضة ويوازن بين نتائج الاميال المختلفة

و بعد ذلك يترجح أحد الاميال ويقبل العقل أحدهاوير فض الباقي يسمى الميل المتغاب « رغبة » ثم يأتي (٤) العزم أو التصميم على العمل وهذا العزم هو المسمى بالارادة ثم يتبعها العمل

وليس العمل يتبع الارادة داعًا، فالانسان قد يعزم على شى، قريب أو بعيد فنى الاشياء القريبة المباشرة للعزم يتحول العزم الى عمل كما إذا أراداً ن يحرك يده الآن ويأخذ الكتاب الذى امامه وأما إذا كان الشىء المراد بعيداً كما إذا عزم أن يذهب غداً إلى مكان كذا أو يتعلم فى أول السنة القادمة اغة كذا فقد يتحول هذا العزم إلى عمل اذا لم يتغير العالم المستولى على فكره وقد لا يتحول لان الاحوال التي كانت موجودة وقت العزم قد تغيرت والصورة التي كانت مرسومة فى الذهن عند الارادة قد دخل عليها تعديل، فوجد العزم ولكن لم يوجد العمل عند مجى، وقته

فترى من هـذا أن العمل الارادى يتضمن (١) شعوراً و (٢) ميلاً و (٣) تروياً و (٤) عزماً وهو المسمى بالارادة ثم العمل بعد ذلك قد يكون وقد لايكون

ولسنا الآن بصدد تشريح هذه الحركات النفسية تشريحًا دقيقًا تفصيليًا فموضع ذلك علم النفس، وانما غرضنا أن نبين هنا

ما الذي يسمى بالارادة حتى لاتختلط بغيرها من أعمال النفس الارادة قوة: الارادة قوة من القوى كالبخاراً والكهرباء، فهي المحرك للانسان وعنها تصدر كل الاعمال الارادية وجميع ملكات الانسان وقواه تكون في سبات حتى توقظها الارادة، فهارة الصانع وقوة عقل المفكر وذكاء العامل وقوة العضلات والشعور بالواجب ومعرفة ماينبني ومالا ينبني كل هذه لا أثر لها في الحياة مالم تدفعها قوة الارادة ، وكلها لا قيمة لها مالم تحولها الارادة إلى عمل

والأرادة نوعان من العمل فقد تكون دافعة وقد تكون مانعة، أعنى أنها تارة تدفع قوى الانسان إلى عمل كأن تحمله على القراءة أو التأليف أو الخطابة وتارة تمنع القوى عن السير كأن تحرم عليه القول أو الفعل

وهى بنوعيها منبع لكل الخيرات والشرور، فجميع الفضائل والرذائل ناشئة عن الارادة فالصدق والشجاعة والعفة ناشئة أما عن ارادة تدفع قوى الانسان إلى السير في طريق خاص أو من أخري تمنعها عن السير في طريق معين وكذلك الشأن في الدكذب وغيره من الرذائل

قوة الارادة : نعنى بالارادة القوية إرادة تنفذ ما قصدت اليه مهما كلفها من المشاق ، لاتحجم أمام العقبات تعترضها وانما

تبذل مافى وسعها لتذليلها ، لاشىء أصعب عندها من عدولها عن قصدها

هذه الارادة القوبة هي سر النجاح في الحياة وهي عنوان عظهاء الرجال ، إذا أزمعوا أمراً لم يثنهم شيء ، يسلكون اليه كل سبيل ، ويركبون فيه كل صعب وذلول ، قد كان أحد الحكماء يقول لكل من فشل في عمله « إنك لم تكن ذا إرادة تامة » وكانت أثقل الالفاظ على سمع نابليون « أنا لا أعرف » « أنا لاأستطيع » « مستحيل » فكان إذا سمعها يصيح « تعلم » « اعمل » « اجتهد » وكانت حيانه مظهراً من مظاهر عظم الارادة ، قيل له يوماً « أن جبال الالب ستقف في طريق جيشك » فقال « سوف لا تكون ألب » واختط له طريقاً لم يسلك من قبل، وكانت قوة إرادته وقوة روحه تؤثران فيمن حوله حتى لقد قال « إنى لاصنع قوادى من طين » يريد أن روحه توحي الىروحهم النشاطوالقوةحتي لايعرفون الملل كالجاد وقد يعتري الأرادة مرض كالذي يعتري الجسم ، من هذه الامراض

(۱) ضعف الارادة بألاتستطيع أن تقاوم الاهواء والشهوات فيستسلم صاحبها للغضب أو شرب الخر أو المقامرة متى وجدت المغريات — ومن مظاهر ذلك أن يرى الانسان الخير في شيء

ويرى وجوب عمله ويعزم ثم تخونه ارادته فيستسلم للكسل والخول (٢) وهناك نوع آخر من المرض وهو أن تكون الارادة قوية ولكنها متجهة نحو الشرور كما نشاهد في بعض المجرمين، يعزمون على نوع الاجرام فلا يثني عزمهم شيء، هؤلاء قد تظهر فيهم قوة الارادة بأقوى مظاهرها وقد تفضل ارادتهم في قوتها كثيراً من الخيرين، ولكن عيبهم سوء وجهة ارادتهم، فاذا حوات كانت ارادة قوية في الخير كما هي قوية في الشر

علاج الارادة: يمكن علاج الارادة المريضة بانواع من العلاج (١) اذا كانت الارادة ضعيفة يمكن تقويتها بالمران كايمكن أن يقوى الجسم «بالرياضة البدنية »والعقل بالبحث العميق الدقيق، فبالزام النفس بالاعمال التي تتطلب جهداً ومشقة تتقوى الارادة وتتعود أن تتغلب على المصاعب، وتشعر النفس بالارتياح من مفالية الصعاب والتغلب عليها كما يشعرذو الجسم القوى بالارتياح عند اتيانه بتمرين من الالعاب شاق ونجاحه فيه، وكل مجهو ديبذل في مقامة هوى أوشهو قتم يؤول الى التغلب عليها يكسب الارادة قوة في مقامة هوى أوشهو قتم يؤول الى التغلب عليها يكسب الارادة قوة عليه فان ذلك يضعف الارادة ويكسبها عادة الفشل في التنفيذ فاذا عزمة يجب أن نحاول — ما استطعنا — تنفيذها ولا فسمح لانفسنا بتبخرها من غير أن تتحول الى عمل

(m) اذاكانت الارادةقوية ولكن مرضها في اتجاهها أعني أن

اتجاهها انما هو نحو الجرائم والشرور فعلاجها أن نعر ف النفس طرق الخير والشر ونزودها ببيان نتائجهما ونلزمها باطاعة بواعث الخير ونحيطها بكل ما يحبب اليها الخير حتى تتجه الجهة الخيرة، ويجب أن نتدرع بالصبر في مقاومة مياها الى الشرور حتى تهتدي الى الصراط المستقيم كما نفعل بالشجرة الفتية اذا نحن آنسنا منها الى الصراط المستقيم كما نفعل بالشجرة الفتية اذا نحن آنسنا منها اعوجاجاً فأنا نحيطها بكل ما يصلح وجهتها ونقاوم اعوجاجها مدة حتى تستقيم فناتها ولا يستطيع شيء تعويجها

حرية الارادة: من المسائل التي شغلت عقول الناس قديمًا وشار بسببها الجدال بين الفلاسفة بعضهم مع بعض وبين رجال الدين وبين علماء الاخراق مسألة «حرية الارادة» وبعبارة أخرى مسألة الجبر والاختيار أعنى: هل ارادتنا حرة في اختيار العمل الذي نعمله ؟ . هل العامل مختار في أن يفعل والا يفعل ويستطيع ان يشكل عمله عما يشاء . ? هل نحن أحرار في اتباعما تأمر به الاخلاق فنستطيع أن نطيع ونستطيع أن نعصى ؟ هل الارادة حرة أمام القضاء والقدر ؟ أو نحن مجبورون على السير في طريق خاص لا يمكن أن نتعداه وأن ما حصل ما كان يمكن أن يحصل العلل فاذا حصلت العلل حصل المعاول لا محالة ؟

انقسم الباحثون في الاجابة على هذه المسئلة الى قسمين، وقديمًا اختلفوا ولا يزالون مختلفين الى اليوم، ففلاسفة اليونان

كان بعضهم يرىأن الارادة حرة فى الاختيار كالرواقيين وبعضهم كان يرى انها مجبورة على السير في طريق لا يمكنها أن تتعداه

ولما بدأ العرب يبحثون في العلم اعترضتهم هذه المسألة، فغلا قوم وقالوا أن الانسان مجبور وليست لهارادة حرة بل ان القدر يصر فها حسب ما يرسم لها والانسان كالريشة في مهب الربح أو كالقشرة بين يدى الامواج ، لا ارادة له ولا اختيار وانما يجرى الله العمل على يديه ؟ وغلا آخرون فقالوا أن ارادة الانسان حرة وفي استطاعته أن يعمل الشيء وضده وهو يفعل ما يختار، واشتد الجدال بين الفريقين وأدلى كل بحججه مما لا محل لذكرها هنا

وفى العصور الحديثة عادت المسألة الى الظهور وعادالخلاف فذهب بعض الفلاسفة كسبينو زا وهيوم وماليرانش الى الجبر وذهب أكثر الفلاسفة الى حرية الارادة واثبات الاختيار وقد اتخذ البحث في الايام الاخيرة شكلا جديداً فذهب

بعض غلاة الجبر كروبرت أون (۱۱) الى أن الانسان مجبور ، يجبره ما حوله من الظروف ، فن نشأ بين مجر مين وسمع أحاديثهم وكان كل ما حوله يدفعه الى الاجرام كان مجرماً لا محالة ولم يكن له اختيار فى أن يكون مجرماً أولا ، ومن نشأ فى يئة طيبة وربى تربية صالحة وأحيط بكل ما يحمله على الخير كان لا شك خيراً ،

⁽۱) رو برت اون مصلح اشتراكی انجلیزی (۱۷۷۱–۱۸۵۸) وصف سوء حالة العال ودافع عنهم وأعد الاذهان للنظر فی شؤونهم والعطف علیهم وله كتابات فی ذلك و تطبیقات عملیة علی نظریاته

ومن ثم كان أكبرهم «أون» في الاصلاح موجها الى اصلاح الظروف التي تحيط بالانسان

وغلا آخرون في الطرف الآخر فقالوا ان ارادة الانسان حرة حرية مطلقة لا تقيدها الظروف ولا غيرها

والذي نميل اليه أن الانسان مجبور نوعاً من الجبر وحر نوعاً من الحرية ، أما نوع الجبر فات الارادة خاضعة لعاملين عامل نفسي وعامل خارجي فالعامل النفسي هو ما ورثه الانسان من آبائه فأنها تشكل الارادة بشكل خاص بحيث لا تستطيع التخاص منها، فلو أمرك آمر أن تحب عدوك لكان أمراً غير داخل في مقدورك لانه ينافي غريزة حب الذات ولكرن في الاستطاعة أن يأمرك ألا تتعدى على عدوك ، ومن ثم كان فشل كثير من المصلحين « السكاليين »سببه أن نوع اصلاحهم خيالي لا يتفق مع الغرائر الموروثة كالذين يدعون الى الغاء ملكية الافراد دفعةواحدة واحلال الملك العام محلها ،فان هذا يتنافى مع ما ورثه الناس من قرون من الميل الى الملك الخاص، والاصلاح النافذ هو الاصلاح الذي يتمشى مع الغرائز ويرقيها ترقيـة لاتتناقض دفعة واحدةمع طبيعتها، والعامل الخارجي هوقوة التربية والبيئة وما قرره علماء الاجتماع من أن الانسان يتأثر في أعماله - الى درجة كبيرة - بأعمال المجتمع الذي يعيش فيه هذان العاملان يقيدان الارادة ويرسمان له طريقاً للعمل

حى المستطيع أن نتنبأ بماسيعمله الانسان الذي تكونت أخلاقه أما نوع الحرية فان الغريزة والبيئة والتربية لا تسلبه اختياره بدليل ما نشعر به من انفسنا من حرية الاختيار ولولا ان ارادة الانسان حرة في اختيار الخير والشر اكانت التكاليف الاخلاقية والامر والنهي ضرباً من العبث ، ولما كان هناك معني الثواب والمحر والذم

الوراثة والبيئة

كانت العقيدة الفاشية قدعاً أن الناس يولدون على السواء في نفوسهم وفى استعدادهم وانما التربية هى التى تخالف فيما بينهم، ولكن العلم الحديث يرى أن ليس شخصان يخرجان إلى هذا الوجود متساويين لاجسمياً ولا عقلياً ولا خلقياً، وهذا الاختلاف بين الاشخاص قد يدق حتى يقرب من التماثل وقد يبعد حتى يصل إلى التباين حتى لترى هذا الاختلاف بين التوأمين، وهذا الاختلاف يرجع أولا إلى « الورائة » ثم إلى « البيئة»

ما الورائة؟ من القوانين الطبيعية أن الفرع يشبه أصله وأن الاصل ينتج مثله، فنرى الاطفال يشبهون أصولهم، ويحملون خصائصهم وإن بعدت الأصول – وانتقال الخصائص من الاصول إلى الفروع هو ما يسمى بالوراثة

أصبح قانون الوراثة على الاجمال من القوانين الثابتة الصحيحة

التي لامجال للشك فيها، وان كان هناك خلاف كبير بين العلماء فيما يورث ومالا يورث وفي القدر الموروث، وان كان أيضا لا يزال هناك غموض في بعض قوانين الوراثة لم يستكشفه العلم إلى الآن ونحن نبسط هذه النظرية بذكر أنواع ما يورث

(۱) وراثة الخصائص الانسانية _ فى كل مكان يوث الناس مرف أصوله م صفات مشتركة كالشكل والحواس والشعور والعواطف والعقل والارادة، فهى تتنزل للانسان من أسلافه جيلا عن جيل وبهذه الخصائص الانسانية الموروثة تغلب الانسان على الطبيعة فى أمور فشل فيها سائر الحيوان

رم) الخصائص القومية - أن وراءعادات كل أمة خصائص يتوارثها خلف عن سلف، وهده الخصائص تجعل افراد كل أمة تخالف أفراد الامة الاخرى لافى سحنتها فحسب بل في صفاتها العقلية أيضاً كما قرره عاماء مميزات الاجناس البشرية وغيرهم لهم صفات فالزنوج والمغول والاجناس اللاتينية وغيرهم لهم صفات يشاركون فيها سائر الناس ولكن لكل منهم فوق ذلك صفات خاصة متازون بها عن غيرهم، وكما انك اذا رأيت انسانا عرفت بالمران أشرقي هو أم غربي وانجليزي أم فرنسي فكذلك إذا أنت بحثت عرفت أن هناك صفات عقلية وخاقية لكل أمة، وهذه الصفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة الصفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة السفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة السفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة السفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة السفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة السفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة السفات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة ولمنات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة ولمنات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة ولمنات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة ولمنات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة ولمنات المنات الخاصة تحدد مقداراستعداد الامة للرقى والنجاح في الحياة ولمنات المنات ال

أعنى عاداتهما ولا صفاتهما المكتسبة في حياتهما ولكن أعنى الصفات الاساسية كالفرائز – فنحن نرث طباع آبائنا وكفاءتهم كا نرث قامتهم وشكلهم ولذلك قيل « إن أردت ولداً صحيحاً قويا فتخير له آباء أصحاء أقوياء » ويقول الشاعر الغربي في وصف ابنه

أعرف فيه قلة النعاس وخفة في رأسه من راسي فليس الطفل الذكي ذكياً اتفاقاً ولا الكسول ولا جامد العواطف بلكل هذه الاوصاف لها علاقة كبيرة بالمجموع العصبي الموروث من أسلافه ، وكل غرائزنا صدى لغرائز آبائنا

وليس من المعقول أن برث الولدكل الصفات الاساسية لا تويه معاً فقد يكون لا بويه صفات متناقضة كأن يكون الاب جباناً أو أبله والام جريئة وذكية واكن لما يصل العلم إلى تحديد المقدار الناتج – بالوراثة - من امتزاج كميتين مختلفتين

ومع أن الولديوث من آبائه صفات لهم فانه يحفظ شخصيته بصفات خاصة لايشارك فيها آباءه وبها عتازعن غيره في شكله وسحنته ولونه وعواطفه وعقليته وأخلاقه، وهذه الصفات الحاصة يورثها الاولادُ للحيل الذي بعده مع معافظة كل فرد من أفراد هذا الجيل على شخصيته أيضاً

وكثيراً ما يحدث في الوراثة أن الابوين تكون لهما صفات خاصة ولا تظهر هذه الصفات في نسلهما ولكن تظهر بعد ذلك في الاحفاد أو أبناء الاحفاد وبعبارة أخرى قد تظهر في

الاجيال التالية للحيل الاولكم شوهد فيأب مصاب بعمي اللون يلد بنات ليس لهـذهالماهـةأثر فيهن حتى اذا نسلهؤ لاءالبنات ذكوراً ظهرت فيهم هذه العاهة -وأيضاً قد تلد الامالصحيحة ابناً يموت بمرض قد أصيب به جده الاكبر الادني أو الاعلى – ويقال مثل ذلك فى الاه ورالعقلية والخلقية –وعلى الجملة فان الوراثة مع الجزم بصحتها لا يزال كثير من قوانينهاغامضاً الىاليوم والعلم يجد في استكشافه ويجب أن للاحظ أننا اسنا نوث من آ بائنا غرائز نامية ولا ملكات ناضجة انما نوث منهم استعدادات وجراثهم فقط ،فلم يولد سحبان فصيحاً ولا الحجاج سفاكا ولا نابليون حربياً ولكنهم ولدوا وفيهم استمدادات كامنة صادفها بيئة صالحة لنموها فنمت وذلك علة النبوغ – وكثير من هـذه الاستعدادات والقوى الكامنة تتأخر في الظهوروقد لا تظهر الا بعد سنين ،اما لان البيئة لم تكن صالحة لنموها أونحو ذلك

泰 章

ويختلف الناس في القدر الموروث من هذه الاستعدادات والجراثيم خيختلفون في صفة الوروث فثلاها» يرث حب الذات عقدار ٢٠ وخوفاً بقدر ٤٥ وغضباً بقدر ٥٠ ييناه ب» يرث من حب الذات عقدار ١٨٠ ومن الخوف ٢٠ ومن الغضب ٢٥ وصفات القدر الموروث عند اقد يخالف صفاته عند ب وهكذا ، وقد عنج بعض الناس كمية كبيرة من غريزة حتى تضعف بجانبها الغرائز الاخرى ، فترى مثلا

فى سقراط حب الاستطلاع والبحث ناميًا نموًا لم يجمل مجالاً لظهورغريزة أخرى فيهظهورًا بينًا وهكذا

الصفات المكتسبة – ومع أن العاماء يكادون يتفقون على أن الصفات الأساسية - جسمية كانت أوعقلية أو خلقية - تنتقل من الاصول الى الفروع فقد اختلفوا في الصفات المكتسبة التي حصلها الانسان في حياته ولم يرثهاءن أبوجد، فذهب بعض العلماء ومنهم دَرُونِ ولامارك وهربرت سبنسر الى ان الاوصاف المكتسبة قد تورث الى حد محدود، فابن المصاب بعاهة عرضة لأن يصاببهاوابنمن أكتسب فرعامن فروع العلم أوخلقا من الاخلاق أقرب لان يتصف به بمن لم يولدمن أبكذلك اذااستوى المولودان في الصفات الاساسية، وانكر اكثر علماء الحياة انتقال ما يكتسبه الفرد في حياته الى فروعه كماهو الشأن في الامراض والعاهات الطارئة فِكَمَا أَنْ مِنْ فَقَدَ ذَرَاعِهُ أَوْ احْدَى عَيْنِيهُ أَنْتِجُ أُولَادًا غُـير مَتَأْثُرِينَ بتلكالعاهة فكذلكمن اكتسب صفةمن الصفات لايور "ثها بنيه وليست الوراثة هيالمامل الوحيد في تكوين الانسان فبجانبها البيئةعامل آخر قوى يعمل معهاو يصلحهاأ ويفسدها كاسنبين ذلك

البيئة — تطلق البيئة على الاشياء التي تحيطبالجسم الحي فينمو فيها، فبيئة النبات تربته وجوه الخوبيئة الانسان الوسط الذي يعيش فيه من بلد وبحار وأنهار وجو وقوم

وهي أما بيئة طبيعية (مادية) واما اجماعية أو (روحية)

أما البيئة الطبيعية فقد عنى الكتاب من عهد أفلاطون الى يومنا هذا بشرحها بيان تأثيرها وكتب عنهاالنخلدون في مقدمته فالجسم الحي يتوقف نموه بل وحياته على حالةالبيئة التي يعيش فيها فان لم تكن صالحة له صعف ومات، فللهواء والضوء والجو ومعادن الارضوموقع البلاد وما فيها من بحاروأنهارومرافي وكل المرافق تأثير في صحة السكان وحالتهم العقلية والخلقية، فالجسم الحي اذالم تمده البيئة بحاجاته المناسبة لهوقف نموه، وليست حياة الجسم الاتفاعلا بينه وبين بيئته، كذلك الشأن في الحياة العقلية فهي ليست الاتفاعلا بين العقل وما يحيط به، فالعقل لا يبقى و لا يرقى الابتفكيره فما حوله واستفادته من البيئة التي تحيط به ، قال أحد الكتاب المحدثين « أن المؤرخـين مون عهد بعيـد أبانوا ما للاقالم وسائر الاشياء الجغرافية من عظم التاثير في رقى الشعوب، فالجبال وطول الشواطى، فى بلاد اليونان والهضاب السبع في رومه والشتاء القارس والليل الذي لا يحتمل في جرينلند والشمس المحرقة والحرااشديد في افريقا والحقول الخصبة في امريكااستغرقت من المؤلفات فصولا لبيان تأثيرها في حال السكان – ولو أنك غيرت بيئة الاسكيميين ببيئة سكان نيو انجلندأ وغيرت يبئة البريطاني ببيئة الحبشي لشاهدت تفيراً في الاخلاق كبيراً ، وإنا لنستطيع أن نقول أن مكان ولادة الانسان ليحدد-الى درجة ما - كثيراً من صفاته أعامل أم حالم وكسول أم مجد ومتوحش أم متمدين ».

وليس الانسان مكتوفاً امام البيئة لا يستطيع تعديلها أوالتغاب عليها بل هو بما منح من عقل وارادة يستطيع ان يستخدم ما حوله في مصلحته، وبعبارة أخرى أن الصفات الموروثة تجد الفرص سائحة لرقيما في البيئة التي حولها، ومقياس نجاح الاشخاص في الحياة أو فشالهم هو قدرتهم على استخدام ما حولهم والتسلط على ما يحيط في المحولوه الى نفعهم ومن أم أغراض التربية اعداد الشخص في الحياة لذلك

والنوع الثانى من البيئة «البيئة الاجتماعية» وهى تشدل النظم الاجتماعية التي تحيط بالشخص من منزل و مدرسة، ومهنة وحكومة وشعائر دينية، ومعتقدات، وأفكار، وعرف، ورأي عام، ومثل أعلى، ولغة ، وأدب، وفن وعلم وأخلاق، وبالجلة كل ما أنتجته المدنية

والانسان في بداوته أكثر تأثر البليئة الطبيعية فاذانال حظاً من المدنية كان للبيئة الاجتماعية عليه السلطان الا كبروصاراً قدر على تغيير البيئة أوالتسلط عليها او تعديل نفسه على و فقها، ففي الجو الحار يتخذ رقيق الثياب وأبيضها يتقي بها أذى الحر ويبني بيوته على عط خاص يرطب الجو، واذا لم يكن لبلده مرفأ على البحر يتخذ مرفأ على البحر يتخذ مرفأ مناعيا، وإذا لم تكن أرضه صالحة للزراعة استخدم العلم في اصلاح الارض، واذا قصرت القوة الطبيعية في شيء استخدم قوة أخرى طبيعية كالبخار والكربراء لتعوضه عما فقد وعلى الجلة فالانسان وان كان يتأثر ببيئته طبيعية كانت أواجتماعية الا أنه عا منح من

عقل يستطيع - الى حد ما - أن يعين البيئة التى تناسبه ثم يجتهد فى خلق تلك البيئة

والبيئة بنوعها أثران متضادان فقد تغذى الانسان وترقيه وقد تضعفه وتفنيه ، كالنبات فى المنبت الصالح يربو وينبت من كل زوج جي تضعفه أو تميته وفى المنبت الصالح يربو وينبت من كل زوج بهيج « والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكداً» ، كذلك الانسان أن نشأ في بيئة صالحة من يبت طيب ومدرسة راقية ورفقة مؤدبة ، يحكمه قانون عادل ويدين بدين صحيح ، نبت خير منبت وكون أحسن تكوين والا فما أحراه أن يكون شريراً وكثير من الامراض الاجتماعية والاخلاقية سببه البيئة فالفقر وكثرة المتسولين والعجزة وسوء الخلق نتيجة تربية فاسدة ولذلك ترى المجرمين من سرقة وكسالي وقتلة من أولا دالشوارع والحارات الذن لم يتخرجوا من يت طيب ولا مدرسة صالحة ، والحارات الذن لم يتخرجوا من يت طيب ولا مدرسة صالحة ، والحارات الذن لم يتخرجوا من يت طيب ولا مدرسة صالحة ، والحارات الذن لم يتخرجوا من يت طيب ولا مدرسة صالحة ، والحارات الذن لم يتخرجوا من يت طيب ولا مدرسة صالحة ،

الملاقة بين الوراثة والبيئة - لم يبق مجال للشك فى أن الوراثة والبيئة معاً يحددان قيمة كل جسم حى ونجاحه أو خيبته، وانمامو ضع الخلاف الآن القيمة النسبية لكل من الوراثة والبيئة أعنى أيهماأ كبر تأثيراً فى الكائن الحي وأعمل في رقيه، وقداهم الباحثون المصريون بهذا الموضوع لما يترتب عليه من الاصلاحات

الاجتماعية وذهبوا فيه مذهبين: فذهب بعض العلماء وعلى رأسهم فرنسيس جالتون Francis Galton وكارل بيرسن Karl Pearson فرنسيس جالتون الموثق الانسان وليست البيئة الاعاملاضعيفا إذا قيست بالوراثة — قالوا — « بالوراثة يقد وعلى الانسان نوع نفسه من يوم ولادته، وبها تصاغ أخلاقه وبها تحدد بنيته وبها يعين مقدار عقله وأهم ما يساء دعلى رقى النوع الانساني هو اصلاح الوراثة باصلاح الانتخاب بين الزوجين ومنع التوالد بين من لا يصاحون للانتاج طبيعياً أو خلقياً »

وذهب كثير من علماء الحياة والاجتماع - وخاصة الحدثين منهم - الى أن ما نسب الى الوراثة من القيمة الكبرى اكبر من الحقيقة ، فا كثر العيوب الجسمية سببه البيئة لا الوراثة، وان أكثر من عانين فى المائة من الاطفال يولدون صحيحي البنية والبيئة هى التى تمرضهم وكذلك الطفل يولد مسلحاً بالعقل المرن القابل للنمو وحسن الاستعداد وهذا هو ما يمنحه بالوراثة ولكن رق هذه المواهب يعتمد على البيئة ، واذا نحن أزلنا الظروف السيئة التى تحيط بالاشرار صلحاً كثرهم، وليس الاجرام كما يقول بعضهم مسألة وراثة ، بل هو اكثر ما يكون نتيجة البيئة - وليس أدل على قوة أثر البيئة مما يشاهد من أن أبناء الحارات والشوارع إذا انتزعوا وهم صغار من يئتهم الفاسدة تغيرت أخلاقهم تغيراً كبيراً وشبوا شباباً حسناً، وهم لو تركوا في بيئتهم لشبوا متشردين أو

مجرمين حتى قال بعضهم « لا أثر للآباء مهما ساءوا اذا أخذت الاولاد منهم قبل أن يدنسوا بهم واحيطوا ببيئة طيبة » .ولوان سقراط نشأ في يئة لا تساعد عقله على النمو ما كان فليسوفا بل كان رجلا خاملا وكذلك كل نابغ، وكثير ثما ينسب الى الوراثة بحب — اذا دقق فيه — أن ينسب الى البيئة ولا سيا ما يسمونه بالوراثة الاجتماعية ويعنون بها النظام الاجتماعي للامة والنظم السياسية والافكار والآراء العامة فهذه تؤثر في عقول الافراد وتصوغها في قالب خاص ثم يرثها الخلف من السلف _ وهذه في الاصل لم تكن الايئة

ومها يكن من الخلاف فان البيئة والوراثة هما العاملات المكونان للجسم والعقل والخلق كما يقول الشاعر العربي رأيت العقل عقاين في فطبوع ومصنوع ولا ينفع مصنوع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوءالشمس ممنوع

وكمايقول بعضهم هما كالمضروب والمضروب فيه اذا كان أحدها صفراً كان الناتج صفراً ويتضاعف أحدها بالآخر، ولا تستطيع البيئة ومنها التربية أن تخلق شيئاً لم يكن ولاأن تجعل من الابله فيلسوفاً ولامن حرم خفة اليدمصوراً ماهراً ولكن يجب أن يحاطكل ناشى، بالبيئة الصالحة لتصلحه على قدر استعداده، ومن المستحيل أن يوزن كل من الوراثة والبيئة بالميزان الدقيق وتوضع نسبة دقيقة بينها المناه على من الوراثة والبيئة بالميزان الدقيق وتوضع نسبة دقيقة بينها المناها المناه ال

X الخلق

عرف بعضهم الخلق بأنه «عادة الارادة » يعنى أن الارادة اذا اعتادت شيئاً فعادتها هى المسهاة بالخلق، فاذا اعتادت الارادة الدزم على الاعطاء سميت عادة الارادة هذه خلق الكرم، وقريب من هذا التعريف قول بعضهم هو تغلب ميل من الاميال على الانسان باستمرار، فالكريم هو الذي يتغلب عليه الميل الى الاعطاء وبو جدعنده هذا الميل كلى و جدت الظروف الداعية اليه الافيأ حوال نادرة، والبخيل من يغلب عليه الميل الى النقو دويفضله على البذل

وعلى هذا يكون الرجل الطيبهو الذي تتغلب عليه الاميال الطيبة باستمرار، وعكسه الرجل الخبيث أو الشرير

أما من لا يتغلب عليه ميل خاص باستمرار فلا خلق له ، فالذي يميل الى الاعطاء فيعطي مرة ويميل الى الادخار فى ظرف مثل ظرف الاعطاء فيبخل فليس كريماً ولا بخيلا، وليس له خلق ثابت ، وكثير من الناس لا أخلاق لهم بهذا المعنى، تختلف أميالهم وأعمالهم من آن لآخر ، يقابلهم الكريم فيحبب اليهم الكرم فيبذلون ويقابلهم البخيل فيدعوهم الى الشح فيضنون

من هـ ذا نفهم أن الخلق صفة نفسية لا شيء خارجي ، أما المظهر الخارجي الخلق فيسمى « سلوكا »أو معاملة، والسلوك دليل

الخلق ومظهره ، فاذا رأينا معطياً يعطى باستمرار فى الظروف المتشابهة استدللنا من ذلك على وجودخلق الكرم عنده وهكذا، أما العمل الفذ الذى يحصل مرة أو مرتين فلبس دليلا على الخلق تربية الخلق وترقيته ، تربية الخلق وترقيته ، نذكر لك أهمها

(۱) توسيع دائرة الفكر وقد على عليه هربرت سبنسر أهمية كبرى في ترقية الخلق ، وحقاً أن الفكر الضيق مصدر لكثير من الرذائل ، وان العقل المخرف لا ينتج عنه خلق راق ، انظر الى جبن كثير من الناس تو سببه خرافات ملأت أدمغتهم من عفاريت وغيرها، وكثير من القبائل المتوحشة يعتقدون ان العدل انما يجب عليهم نحو أفراد قبيلتهم ، أما نحو غيرهم فليس من الظلم أن تسلب أمو الهم و لا أن تهدر دمائهم

دائرة الفكر ان كانت ضيقة انبعثت عنها أخلاق منحطة كالذى نشاهد في الأثر (الاناني) الذى لايحب الخير الا لنفسه ولا يرى في الوجود من يستحق الخير الا هو ،وعلاج هذا أن يوسع نظره ليدرك قيمته في أمته وليعلم أنه ليس الاعضوا من جسم، وليس هو كما يزعم مركز الدائرة بل هو كميره نقطة على الحيط

ضيق النظر يشل العقل ويصده عن رؤية الحق ويجعل أحكامه

التي يصدرها – سواء أكانت أحكاماً علمية أو خلقية – ناقصة أو باطُّلة - ألق أستاذ محاضرة في جامعة كاليفورنيا ذكر فيها أن بعض جبال « ألَّ سكا» أعلى من جبال «كاليفورنيا» فتقدم اليه طااب بعد اتمام المحاضرة وقال له « انى ألا حظ شيئًا في محاضرتك آلم عواطني فأنا معشر الكاليفورنيين لانشاءأن نسمع أنجبالا أعلى من جبالنا » هذا مثل من ضيق العقل وفان حبه لبلده جعله لا يسمح لاحد أن يذكر أن جبلا أعلى من جبل بلده، وكثير من الناس أنظارهم في الحياة مثــل هذا أو قريبة منه ، وعن هذا النظر القاصر تصدر أعمالهم وتنكون أخلاقهم، اعتبر ذلك فيما جرى بين المتدينين بالاديان المختلفة كيف سألت الدماء بينهم أنهاراً وكيفكان النظر الضيق والتعصب الديني مثاراً للفتن والنزاع والقتال، بل تأمل في نظر كل أمة الى اعمال الامم الاخرى والى مايحكم بهكل فردمن أمة على عادات الامم الاخرى وأعماله اترأنه يتحزب لامته ولا يمدل في حكمه حتى قد يجره ذلك الى عد الظلم عدلا والعدل ظاماً - ولا يمكن للانسان أن يتخلص من هذا التحيز إلا اذا أحب الحقيقة أكثر مما يحب رأيه وأمته، وشغف بالبحث عنها ، إذن يتسع نظره ويصح حكمه ويتبع ذلك رقى خلقه (٢) صحبة الاخيار - ممايرى الخلق صحبة الاخيار ، فالانسان مولع بالتقليد، فكما يقلد من حوله في أزيامُهم يقلدهم في أعمالهم ويتخلق بأخلاقهم قال حكيم « نبئني عمن تصاحب أنبئك من

أنت » فعاشرة الشجعان التي الشجاعة في نفوس الجبناء و هكذا ، و كثير من النابغين يعزون ببوغهم الى أنهم و فقو الى اختيار صاحب أو أصحاب أثروا فيهم أثراً صالحاً و بهوا فيهم قوى كانت خاملة (٣) مطالعة سير الابطال والنابغين ، فان حياتهم تثمثل أملم القارى ، و توحى اليه بتقيادهم والاقتداء بهم ، ولم تخل كل أمة من أبطال لايقرأ القارى ، ترجمة حياتهم إلا يشعر بأن روحاً جديدة دبت فيه وحركته للاتيان بعظائم الاعمال ، وكثيراً مادفع الناس الى العمل الجليل حكاية قر ، وها عن رجل عظيم أوحادثة رويت عنه و يتصل بهذا النوع الامثال والحكم فانها أفعل في النفس ، وأقرب حضوراً الى الذهن ، وفيها تتركز المعاني المناسطة كايتركز وأقرب حضوراً الى الذهن ، وفيها تتركز المعاني المناسطة كايتركز والبخار المنتشر ، في قطرات المطر

علاج الخلق: كان أرسطو يقول « اذا تعدى خلق امرى، حده فليقومه بالميل الى ضده » فاذا أحس من نفسه بأفراط في نوع من الشهوات فليضعف هذا الميل بشي، من الزهد

وليلاحظ أنه خير للانسان اذا أراد التخاص من خلق سي، ألا يديم النفكير فيه وألا يطيل محاسبة نفسه ،بل يجتهدأن ينشى عله خلقاً جديداً كريماً ، فان اطالة التفكير والمحاسبة قد تؤدى الى انكماش النفس والاحساس بضعفها ونقصها وفقدان الثقة بها ، أما أن هو أخذ ينشى ، محل القديم السيئ جديداً صالحاً نشطت نفسه وانفتح امامها باب الرجاء ، فن كان سكيراً مثلا فلا يطل

التفكير في أنه سكير الا بمقدار ما يتحول عن هذا العمل، وليوجه همه وميله الى عمل جديد مطالعة كتاب لذيذ أو القيام بعمل عظيم يستفرق فكره، وينسيه سكره، ومن اعتاداً ن يضيعاً وقانه في عال الملاهى وفي أندية اللعب فليرسم لنفسه خطة جديدة ، ويحبب اليها عملا مفيداً فبذلك يتحول عنده الميل السيء الى ميل آخر صالح وهكذا

الوجدان × أو الضمير (۱)

يلاحظ الانسان أن في أعماق نفسه قوة تحذره من فعل الشر اذا أغرى به، وتحاول أن تصده عن فعله ، فاذا هو أصر على عمله وأخذ يفعل أحس بعدم ارتياح أثناء الفعل لعصيانه تلك القوة، حتى اذا أتم العمل أخذت هذه القوة توبخه على الاتيان به وأخذ يندم على ما فعل

كذلك بحس بأن هذه القوة تأمره بفعل الواجب، فاذابدأ في عمله شجعته على الاستمرار فيه، فاذا انتهى منه شعر بارتياح وسرور، وبرفعة نفسه وعظمتها

هذه القوة الآمرة الناهية تسمى «الوجدان» وهي حاراً يت

⁽١) كلمة الوجدان أو الضمير موضوعة الحكمة Conscience

تسبق العمل وتقارنه وتلحقه ، فتسبقه بالأرشادالي عمل الواجب والتحذير من المعصية ، وتقارنه بالتشجيع على اتمام العمل الصالح والسرور عند والحق عن العمل السبيء ، وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة ، والأحساس بالألم والوخز عند العصيان

هذا الوجدان نشعر به كانه صوت ينبعث من أعماق صدورنا، يأمرنا بعمل الواجب ويحذرنا من المخالفة ولو لم نرج مكافأة أو نخش عقوبة خارجية، ركبت سيدة باخرة فلما وصلت الى المكان الذي تقصده ساعدها انسان في حمل متاعها فأعطته نوعامن العملة ظنته قطعة من ذات القرشين فبعد قليل أدركها وأخبرها أن ما أعطته انما هو نصف جنيه ، لم تر السيدة هذا الانسان من قبل ولا تتوقع أن تراهمن بعد ، وماكان يخشى أحداً يعلم بما حصل ، فا الذي حمله على أن يرد ماأخذه خطأ ؟ لاشيء الا الوجدان يأمر صاحبه بعمل الواجب لالمثوبة ولا لعقوبة الا مثوبة نفسه بارتياحها وعقوبة ها بالندم والتأنيب

نشوء الوجدان : كثير من الحيوانات التي تعيش جماعات تخضع العادات تعورفت فيما بينها ويكون مخالفها محلا للعقوبة من سائر القطيع ، ويظهر أن كل فرد منها يشعر نوعاً من الشعور أن هناك أشياء يجب أن تترك

والكلاب من هذا القبيل، عندها نوع ادراك طبيعي للواجب، ويرق هذا الشعور بمخالطتها للانسان حتى لنرى الكلب

قد يفعل فى الخفاء جرماً كأن يسرق شيئاً من سيده، أو يخالفه فى أمر أمره به، فيظهر على الكاب نوع من الاضطراب والقلق يعد جرثومة للوجدان؛ فاذا رقى كان هو الذى نشاهده فى الانسان، ولما كان الانسان بطبعه ميالا لأن يعيش عيشة اجتماعية خلق وفى طبيعته الميل الى عمل مايرضى مجتمعه، والنفور مما يخالفه، حتى انبرى جرثومة ذلك فى الطفل الصغير، يعلوه الحجل أحياناً فنتبينه فى نظرته، ويدلنا اضطرابه وقلقه على انه ارتكب خطأ، وينمو هذا الشعور بنمو الانسان حتى يصل به الى حداًن علاه الفرح والغبطة اذا هوأدى الواجب، ويذوب أسفاً وندماً اذا عصا

هذا الشعورطبيعي عند الناس حتى عند من لم يتعلم ، والتربية ترقيه كاترق كل قوى الانسان وملكاته ، فالمتوحش عنده الشعور في حالة السذاجة كشأنه في حديثه وعرفه وحالته الاجتماعية ، والمتمدين عنده هذا الشعور في حالة راقية ، حتى قد يدفعه الى بذل نفسه دفاعا عن حرية قومه

ما يأمره به الوجدان

اختلاف الوجدان: من هذا يكن أن نفهم أن الوجدان مختلف اختلافاً كبيراً بين الأم حتى المتمدينة منها ، فهى مختلفة في تقويم الخيروالشر ، ويتبع ذلك اختلافها في الوجدان . فالكسل في البلاد الباردة أشد مقتاً منه في البلاد الحارة وكذلك الصدق والشجاعة والعدل وسائر الفضائل ، فانها وان اتفقت الامم

فى عدها فضائل الا أنها لا ترتبها ترتبباً واحداً. ولا تشعر أمة بأهمية كل فضيلة منهاكما تشعر الاخرى. ويتبع ذلك اختلاف الوجدان، فاذا شعرت أمة بعظم فضيلة كان الوجدان أكثر إيجاباً للأتيان بها وأقوى أمراً فى اتباعها.

كذلك يختلف الوجدان باختلاف العصور فاذا قارنت وجدان أمة الآن وجدت فرقا كبيراً، أمة الآن وجدانها منذ قرنين أوثلاثة مضت وجدت فرقا كبيراً، فن قرون كان الاسترقاق مألوفاً وكانت المرأة تعامل معاملة قاسية وماكان الوجدان يستنكر ذلك. واليوم تستهجن الامة كل ذلك وتعيب من ارتكب شيئاً منه

بل الشخص الواحد يختلف وجدانه باختلاف زمانه فقديرى شيئاً خيراً فى زمن حتى إذا رقى فكره رآهشراً والعكس .كالذى شاهدناه فى عصرنا هذا : قد كنا منذ سنين قلائل برى أفر اداً من كبار الامة المصرية يوسعون مجال الخلف بين المسلمين والاقباط حتى عقدوا لذلك مؤتمراً للمسلمين وآخر للاقباط يقوم فى كل مؤتمر عظاء ملته فيؤيدون مطالبهم ضد الفريق الآخر وفريقهم يصفق طمم ، واليوم نرى هؤ لاء المفرقين بين الطائفتين من أكبر دعاة الوئام وأصبحوا هم يرون الدعوة الى التفريق من أكبر الجرائم وأعظم الشرور . ذلك لان نظرهم اتسع فرأوا الشر فيما كانوا يرونه خيراً ونها هم وجدانهم عما كان يأمره به من قبل

خطأ الوجدان: مما تقدم نستنتج أن الوجدان ايس بالهادي المعصوم، فقد يخطئ في ارشادنا إلى الحق والواجب فيأمرنا بعمل ماليس بحق ولاواجب. ذلك لان الوجدان إنماياً مر باتباع مايعتقده الانسان حقاً. فاذا كان هذا الاعتقاد خطأ كان الوجدان لامحالة مخطئا – وكثيراً ما يروى لنا التاريخ أعمالا فظيمة عملت بأرشاد الوجدان . ومن أوضح الامثلة على ذلك محكمة التفتيش في اسبانيا وذلك أنه في عهد فردينند وانزابلا (ملكي اسبانيا) كان يقم في تلك البلاد كثير من اليهود وقد دخل بعضهم في دين النصرانية أما لاعتقادهم بصحتهاوأماقصداً إلىسمولةقضاءأعمالهم ومآربهم . وقد اغتني كثير من هؤلاء المتنصرين وكانوا ممقوتين من اليهو دوالنصاري جميعاً . كرههم اليهود لانهم خرجوامن دينهم والنصارى لاعتقادهمأنهم منافقون يبطنون اليهودية ويتظاهرون بالنصرانيـة . فرجا راهبان الملك والملكة أن يعينا مفتشين يكشفون عنأه رهؤلا فانعرفوا أنهم ليسو انصاري حقا قتلوهم أوعذبوهم فقبل الملك وتوقفت الملكة حتىأ فهمهاالراهبان أن النصرانية أصبحت في خطر من المتنصرين فسمحت، وعينت مفتشين سنة ١٤٨٠ م وابتدا بفحص اليهو د المتنصرين ثم اتسعت سلطتهما فشملت السامين والنصاري جميعا ، فكان يؤتي بمن يتهم بأنه ليس كاثوليكيا ويسجن ثم يسأل · فان أجاب بما يتفق مع الكثلكة لم يقبل منه ويعذب حتى يضطر هالعذاب ان يقول ماينا في الكثلكة

فيأمر المفتشان بأحراقه حيا او تعذيبه عذابا شديدًا، فكان مجموع ما احرق في السنة الاولى ٢٠٨ في اشبيلية واكثر من الفين في البلاد الاخرى وبعد أن كانت ايز ابلامتر ددة في تعيين المفتشين كانت تشجعهم على أعمالهم . وطلبت من البابا أن يوسع سلطتهم ويمنحهم الحرية في تدخلهم في أسرار الناس، فجبسوا كل من يتهم بالزندقة ، وأهملوا المتهمين في السجن ماشاءوا من غير أن يحا كموهم وكان أخلص الناس للكثلكة عرضة للتهمة ، ولا يقال للمتهم عمن اتهمه وبذلك عذب مثات الآلاف، وكان أكثر القائمين بهذا التعذيب معتقدين الحق فيها فعلوا وانهم انما يطيعون وجدانهم فيها يفعلون ومع أن الوجدان قد يخطئ فلا بد من اطاعته لأن الانسان مأمور بعمل ما يعتقد أنه الحق لا بعمل ما هو حق في الواقع، فالذي يرى شيئًا حقًا ويأمره وجدانه بعمله ملزم بالطاعة. وهو معذور لو تبين بعدُ أن العمل كان ضاراً . وسنبين في « الحكم الاخلاق » أن العمل يحكم عليه بانه خير أو شر نظراً لغرض العامل لانظراً لنتائجه ، فالذي يطيع وجدانه دائماً خيرولو تبينخطؤه فيما بعد، أعنى ولوكان عمـله ضاراً – ولكن يجب علينا أن نضي، السبيل أمامالوجدان بتوسيع العقل وتقوية الفكر فليسالوجدان الا تابعاً للعقل ، فايراه العقل خيراً يأمر به الوجدان. فاذا نحن قوّينا عقلنا ووسعنا نظرنا في حكمنا على الاشياء بالخيرية أوالشرية كان الوجدان هادياً مرشداً

يجب أن نسمع لصوت الوجدان و نأتمر بأمر هولوخالف رأى من حولنا ووجدانهم . ولا نجعل للخجل وخشية كلام الناس سلطاناً علينا . فان الحق الذي يلزمني اتباعه ما أراه الحق لا ما قال الناس أنه الحق

تربية الوجدان: _ الوجدان _ ككل ملكات الانسان وقواه - عكن أن ينمي بالتربية ويضعف بالاهال، فبأهال الوجدان أو عصيانه يضعف أو يموت كمن منح ذوقاً حسناًفي سماع الغناء ثم أهمل السماع مدة طويلة فأنه يضعف ذوقهأ وينعدم كالذي حكى عن « دارون » انه كان في صباه مغرماً بالشعر ولكنه أهمل قراءته والنظر فيه ففقد هذا الميل في آخر حياته ولم يعد يشعر بما لاشعر من جمال - وهذا هو الشأن في الوجدان يأمرك مرة بعمل فتعصيه فتحس بلذع أهون منهلاع الحريق،فاذاعدت إلى عصيانه أحسست بألم دون الالم الذي تشعر به عند أول مخالفة ، ولا بزال الانسان يتبع السيئة السيئة حتى لايشعر بأى نوع من اللوم والتأنيب لانصوت الوجدان قد خفت ، وسلطانه قد ضعف ، وكما يضعف الوجدان بالإهمال أو العصيان يضعف بصحبة الاشرار أو اطالة القراءة في الكتب السافلة ، فكلا الامرين يخدر الوجدان كم تفعل العقاقير المخدرة بالجسم

ويربي الوجدان بالطاعة ، فيعظم سلطانه ويرق احساسه. ومن أجل هذا كان قانون البلاد مما يساعد على نمو الوجدان. فانه اذا كان صالحاً وأمر بما يأمر به الوجدان كان الانسان أقرب الى الطاعة فيعظم سلطان وجدانه

وكبار المصلحين فى كل أمة يقوون الوجدان ويزيدون فى إحساسه ويُشعرون الناس بماللشى، الذى يصلحونه من خطر وأهمية فيلمبون وجدانهم بما يقولون أو يكتبون

درجات الوجدان : للوجدان درجات ثلاث

الدرجة الاولى: شعور بعمل الواجب خوفا من الناس ويكاد لايخلو انسان من هذا النوع حتى لنجده في المتوحشين والمجر مينوالاطفال وبعضالحيوانات. وهذا الشموريحمل كثيراً من الناس على عمل الواجب، ولولاه ما عملوا فكثير من الجنود لايفرون من ساحة القتال خوفا أن يميَّروا ، وكثير من الناس يصدقون خشيةان يعرف عنهم الكذب فيسقطو امنءين من حولهم ولهذا النوعمن الوجدان عيبان: - الاول أن أمثال هؤلاء عرضة للوقوع في الرذائل إذا أمنوا رؤية الناس لهم وخلوا وانفسهم. والثاني أنهم اذا أصيبوا بوسط سافل لم يخجلوامن عمل الشرولم يخشوارأى أحدفيندفهوا فيارتكاب الجرائم وتسوءعاقبتهم الدرجة الثانية: شعور بضرورة اتباع ما تأمر به القوانين سراً وجهراً. سواء اكانت قوانين اخلاقية أو وضعية . وهذا النوع من الوجدان أرقى من النوع الاول، صاحبه يلزم نفسه بالخضوع للقوانين ولو أمن العقوبة ، يؤدى الامانة إلى أهلها ولولم

تكن شهو دعايها ، يحافظ على وعده والكلمة تصدر منه كإيحافظ على تنفيذ عقد امضاه لان القانون الاخلاق يأمر بالوفاء بالوعد ، والقانون الوضعى يلزمه بتنفيذ العقد. وهو خاضع لكلا القانونين، الطالب من هذا النوع لا ينشأ حداً وان أمن العقوبة ، ولا يكذب وان نال من الكذب فائدة ولا يحاول الغش في امتحانه وان غفلت عنه عين الرقيب لانه ملزم نفسه باتباع القوانين سراً وجهراً ، يينه وبين نفسه ويينه وبين الناس ، واكثر الاخيار من هذا الصنف

الدرجة الثالثة : لا يصل اليها الاعظاء الناس وكبار المصلحين وهى شعور بضرورة اتباع ماتراه نفسه حقًّا ، خالفرأي الناس أو وافقهم ، خالف القوانين المتعارفة عند الناس أو وافقها . وهذا النوع أرقى أنواع الوجدان، يأمر صاحبه باتباع مايوحيه اليه رأيه مهما كلفه من الصعاب. لا يتقيد الا عايراه هو حقاً. ينفذ نظره وراء القواعد والقوانين المتواضع عليه ليعرف أساس الحق فان وصل اليه عمل به ولو خالف رأى الكبراء والعظاء. بل ولو خالف رأي الأمة بأجمعها - وقد يصل الامر بهذه الطبقة من الناس الي عشق الحق والهيامبه فتهون عليهم انفسهم وأموالهم فيسبيل نصرةالحق وتأييده . وهذ مرتبة الانبياء وخيرة الصلحين لايخافون في الحق لومة لأئم. ويدعون الناس الى الحق ولو جر ذلك عليهم الموت. ويعملون وفق عقيدتهم وانعذبواواهينوا. قال (فرعون لاصحاب موسی) آمنتم لەقبلأن آذن لکے الەلکبیرکم الذی علمکے السحر فلاً قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاً صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق قالوا لن نؤثر كعلى ما جاء نامن البينات والذى فطرنا، فاقض ما انت قاض، اعا تقضي هذه الحياة الدنيا » وهذه الدرجات الثلاث يسلم بعضها الى بعض، وليس من كان فى درجة قد حكم عليه ألا يفارقها، بل بتربية الوجدان يتدرج فى الرق أهمية الوجدان: — أن حياتناو سعادتنا فى هذه الدنيا متوقفة ان على أمانة العمال واتقان عملهم ، فصناع السفينة أو القاطرات اذا لم يتقنوا عملهم عرضوا حياة أنفس كثيرة للاخطار، وقل مثل ذلك عن الاطباء والمهندسين والمدرسين وكل ذى مهنة

وان الامة لا تكون سعيدة حتى يقوم رجال الأمن بواجبهم ويعنى رجال الصحة بأعمالهم، وهكذا

وانما يحمل الناس على أدا، واجبهم واتقان صناعتهم ومهنتهم وجدانهم المركوز في طبائعهم وأعماق نفوسهم ، فهو الذي يطالبهم بالدقة فيما يعملون لا رغبة في مثوبة ولا خوفاً من عقوبة ، فاذا فقدت أمة وجدانها فقد فقدت سعادتها بل وحياتها

المثل الاعلى

قبل أن نشرع فى بناء يبت يضع المهندس له رسماً ، وقبل أن يضع هـــذا الرسم كان فى ذهنه صورة كاملة للبيت يستملى منها صورته التى يرسمها . وكذلك الشأن فى واضع الرواية . قبل أن

يخرجها الى الوجود كانت مرسومة في ذهنه

وكل انسان يجب ان تكون عنده صورة كاملة لما يود أن تكون عليه حياته المستقبلة. وكثيراً مايسائل الانسان نفسه ماذا أكون؟ فالصورة الني في ذهننا نود تحقيقها و نستملي منها لنجيب على هذه الاسئلة تسمى في عرف الكتاب الحديثين المثل الاعلى

وهو يميز الانسان عن غيره من الحيوان فانا نرى الحيوانات تعيش على نمطواحد، ليست في رق مستمر، فميشة القطقد عالم معيشته اليوم، وكان النحل يبنى خلاياه على أشكال مسدسة كما يبنيها الآن أماالانسان فدائم الرق لان أمامه « مثلاً على » يجد في الوصول اليه وكلا قرب منه سبقه المثل

وبحب أن يكون لكل انسان « مثل أعلى » يسمى لتحقيقه ويوجه أعماله للوصول اليه ، ذلك لان الانسان في هذه الحياة كقائد السفينة في البحر المتلاطم الامواج لاعكن أن يصل إلى المرفأ حتى يعرف أين المرفأ وبرسم خطة للوصول اليه والا تنكب وكانت سفينته عرضة للارتطام — وكذلك يحيط الانسان قوى مختلفة : شهوات تتجاذبه وصعوبات تعترضه ومؤثرات متباينة فان لم يحدد غرضه ويعين مثله الاعلى تقسمته هذه القوى واضطربت مسالكه

وللمثل الاعلى تأثير في النفوس فهو دائم الشخوص أمام نظر الانسان يجذبه نحوه ويدعوه لان يحققه. وان اعمال الانسان

وطريقته في الحياة لتدل على مثله الاعلى ماهو . - وكل المؤثرات في الاخلاق من بيئة ومنزل وتعليم انما تصلح الانسان بواسطة اصلاح المثل الاعلى اما المؤثر الوحيد مباشرة فهو ذلك« المثل » اختلاف المثل الاعلى: تختلف المثل العليــاعندالناس اختلافاً يكاد يكون بعدد رؤوسهم فهذامثله الاعلى رجلغني متمتع بكل ملذات الحياة ، وذاك مثله انسان كامل المقل قدتفوق في العلوم وتضلع من الممارف. وآخر مثله وطني يدافع عن حقوق وطنه ويرفع مستوى أمته كذلك يختلف بساطة وتركباً فقد يكون مثل شخص صورة بسيطة رسمها مما يسمعه من والديه، وقديكون مثل آخر صورة مركبةقد رسمها بعدأن بحث الاخلاق بحثًا علميًّا وعرف الفضائل ورتبها حسب ماصح عنده من مقياس الخير والشر - والانسان الواحد يختلف مثله من حين لآخر والامة الواحدة تختلف مثلها كلما تدرجت في معارج الرقى ، وليست الصعوبة أن يجد الانسان أو الامة مثلا أعلى ، فالمثل كثيرة لاعداد لها . وانما الصعوبة اختيار أحسنها وأنسبها

وليس في وسع الاخلاق ولا الفياسوف أن يرسم مثلاأعلى دقيقاً يوافق كل انسان وكل أمة المثالث الذي يتفق مع غرائز أحد ودرجة عقله من الرقى والبيئة التي تحيط به قد لا يوافق الآخر لاختلافه فيما ذكرنا اللهم إلا اذا رسم الاخلاق أو الفيلسوف صورة عامة انتصر في رسمها على ما يوافق سواد الناس كالخياط

يعمل ثوبا واسعايصح أن يلبسه كثيرون مع تعديل بسيط وكل الذي نستطيعأن نقولهأنه ينبني أن يكون المثل الاعلى للشخص صورة كاملة تمثل خير انسان يستطيع الشخص أن يكونه فى كلشأن من شؤون حياته ، فنى عمله مثله أن يكون أحسن مايستطيع من جد وأمانة واتقان ومهارة ،وفيسياسته لنفسه مثله أن يكون ضابطاً لنفسه يعمل بأرشاد عقله، وفي معاملته للناس مثله أن يماملهم كما يحب أن يعامل وان يحب الخير لهم كمايحبه لنفسه م يتكون المثل الاعلى: أهم عامل في تكوين المثل المنزل والمدرسة والدين فتربية الناشى المنزلية ومايسمعه من أبويه والنظام الذي يسير عليه يبته ، وما يراه في المدرسة وما يسمعه من مدرسيه وما يلزمونه بقراءته من الكتب ومايحببونه اليهممن عظماء الرجال والدين الذي يتدين به وما يحويه من نظام وما يرسمه من شكل الحياة الاخرى كل ذلك له أكبر الاثر في تكوين المثل الاعلى، لعائر الصمع وكذلك غرائز الانسان الطبيعية لهاأثر كبير في انتخاب الصورة التي تتخذ مثلاً ، فالأميال الموروثةمن شجاعة وهمة أوجبن وخمول تعين على تحديد المثل الاعلى ، وهي عامل قوى في تكوينه عو المثل : يكاد يكون لكل انسان مثل أعلى ولكن لا يشعر من أين أناه . وسبب ذلك أن المثل يتكون مع الانسان في نشأته وينمو بنموه ، فلم يكن شيئاً جديداً منفصلاعن الانسان

ختى يشعر به ويعرف متى أتاه ومن أين جاءه و يتكون الشل جر ثومة

نىمو بلىق الا حيما فهيس في أثناءالتربية المنزلية، ويكون لما يسمعه من القصص ولوخرافية دخل في تكوينه، ثم يتوارد عليه التغيير كلما وجد مؤثر جديد، من رواية يقرؤها أو حكاية يسمعها، أو تمجيد لعمل عظيم، أو ذم لعمل حقير، وان في طبيعة الناشئين في أول حياتهم ميلا إلى سماع قصص الابطال، وكبار الاعمال، وعجائب الحوادث، وذلك ولاشك - مما يساعد على تنمية المثل عنده، فاذا خرج الشاب إلى معترك الحياة كان لتجاربه في عمله وتبادل الاخذ والعطاء مع الناس ما يحدد غايته في الحياة وينير أمله، ويوضح مثله، وبانساع نظر الانسان في الحياة وكبر عقله يكمل المثل وتتم اجزاؤه

فرسی کر سرسی می در معادد ای در العراد الدرام الدراوی و

وكما أن المثل عرضة للكال والانساع كما بينا كذلك هو عرضة للنقص والضيق ، فالعال الذين يقضون حياتهم في عمل يدوي محدود ثم لا يصادفون بعد قضاء نهارهم مايفيد عقلهم أويوسع نظرهم يضيق مثلهم ، ويتحدد أماهم ، وذلك شأن طائفة كبيرة من العال كعال الترام وكتبة الدواوين الذين لا يؤدون في الحياة غير عملهم الآلي فلا يرقون مداركهم ، ولا يوسعون أنظارهم ، وحياتهم ليست إلا يوماً متكرراً وفي ضيق المثل خطر عظيم ، فالمثل وحياتهم ليست إلا يوماً متكرراً وفي ضيق المثل خطر عظيم ، فالمثل الذي يبعث في الانسان روح العمل ، ويزيد في نشاطه وقوته ، وهو الذي يبعث في الانسان روح العمل ، ويزيد في نشاطه وقوته ، وهو الذي يبعث في الانسان روح العمل ، ويزيد في نشاطه وقوته ، وهو الذي يسمح حكمه على الاشياء ، فالانسان عادة عندا لحم على شيءاً و المناق و مناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و صناق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله المثل و ساق قل نشاطه و ساء حكمه ، وعلى العكس من ذلك إذارق مثله و ساق قل نشاطه و ساق قل شاطه و ساق قل شاطه و ساق قل شاطه و ساق قل نشاطه و ساق قل ساق قل شاطه و ساق قل شاطه و ساق قل شاطه و ساق قل ساق قل ساق قل ساق قل ساق قل ساق قل شاطه و ساق قل ساق قل

الكتاب الثاني

نظريات العلم وتاريخه

x مقياس الخير والشر

إذا أردنا أن نعرف طول حجرة عمدنا إلى وحدة المقايس وهي المتر مثلا فعرفنا به مقياس الحجرة ، وكذلك الشأن إذا أردنا أن نعرف وزن الشيء أو كيله ، فما المقياس أو الميزان الذي نعرف به الخير والشر ؛ إن الناس كثيراً ما يختلفون في نظرهم إلى الشيء فنهم من براه خيراً ومنهم من براه شراً بل الشخص الواحدقد برى الشيء خيراً في آن ثم براه شراً في آن آخر ، فما هذا المقياس الذي علاحظته نصدر حكمنا على الاشياء بالخيرية أو الشرية ؛ في الاجابة على هذا السؤال اختلفت الآراء ونحن ذا كرون أشهرها

(۱) العرف

الانسان فى كل زمان ومكان متأثر بعادات قومه لانه ينشأ في أمته فيرى قومه يعملون بعض الاعمال ويتجنبون بعضاً آخر ولم تكن نمت عنده قوة الحكم على الاشياء فيقلدهم في كثير مما يعملون أو يجتنبون

ومنشأ هذه العادة القومية – وبعبارة أخرى العرف – أن الناس الاولين جربوا كثيراً من الإعمال فرأوا في بعضها منفعة

لهم فاعتادوها وحضوا على انباعها، وزادت قوة بانباع الاجيال التالية لها وسيرهم عليها حتى صار يعد منتهكها مجرماً

وقد أتى على الناس زمان كانوا يرون فيه الخير ماوافق العرف والشر ما خالفه، ومالم يكن فيه عرف فالناس فيه أحرار يفعلون ما يشاءون ، بل كثير من العامة وأشباهم فى زمننا هذا يرون ذلك فيعملون ما يعملون لالشىء إلا أنه يتفق مع عوائد قومهم ويجتنبون ما يجتنبون لان قومهم لا يعملون ، فقياس الحير والشر فى نظرهم عرف قومهم ، ترى كثيراً من العامة عرض أحد أفراد أسرته فلا يستدعى له طبيباً لان وسطه لا ينتقد ذلك ، ولكن إذا مات انفق النفقات الكثيرة في عمل المائم ونحوه لانه ان لم يفعل عيره وسطه لمخالفته مألوفهم وهكذا

ولكن بالبحث يتبين أن العرف لا يصح أن يتخذ مقياساً، ذلك لان كثيراً من الاعمال التي يتضح لنا الآن خطؤها وضوحاً حلياً كان بعض الاعم يبرر عملها ويأمر بها، فوأد البنات عند بعض قبائل العرب في الجاهلية لم يكن معيباً ولاخطأ « واذا بشر أحده بالاثني ظل وجهه مسوداً وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أعسكه على هون أم يدسه في التراب ألاسا، ما بحكمون «فلما جاء الاسلام نهاه عن هذه العادة وأبان خطأه، ما بحكمون «فلما جاء الاسلام نهاه عن هذه العادة وأبان خطأه، وعند الرومان كان للأب الحق في امانة أو لا دمواً حيائهم – والرق مع ما كان يغلب فيه من المعاملة القاسية لم يبطل من مستعمرات

أوروبا إلا في القرن الماضي - وفي أواسط أفريقالا يأمن السالك السير بين سكانه المتبربرين لانهم يعتقدون أن ليس عليهم في الاجانب سبيل فلا يرون خطاً قتاهم، ولا من الواجب عليهم حفظ حياتهم ونحن نحكم الآن بخطأ هذه العادات ونستنكرها - واذا كان العرف كثيراً ما يكون خطأ فلا يصح أن نتخذه مقياساً لاعمالنا نعرف به الخير من الشر

وأيضاً - لو أن الناس جروا على هذا المبدأ لم يتقدم العالم عما كان عليه من قديم ، لانه انما يتقدم بأولئك القوم الذين يرون خطأً ماعليه قومهم وعندهم من الشجاعة ما يمكنهم من أن يخالفوا المرف وبدعوا للحق ، فيجاهرون بالمخالفة ، وينددون بالقديم، ويعرضون أنفسهم اللاذى ، فيلتف حولهم كثير من الناس ويأخذ رأيهم في الانتشار حتى يحل الجديد الحق محل القديم الخطأ

على أنَّ جرى الناس على هذا المقياس مع عدم صلاحيته كان له بعض الفائدة، فقد منع الناس أن يصادموا العادات الصالحة فكم من ممتنع من السرقة وشرب الخمر ليس إلا جرياً مع العرف وخوفاً من وسطه ينتقده ويحتقره

٧ منهب السعادة (١)

بعد أن بحث الفلاسفة في مقياس الخير والشر بحثاً علمياً ذهب بعضهم إلى أن المقياس هو السعادة أي أن السعادة هي الغاية

⁽۱) يسمى هذا الذهب Hedonism

الاخيرة للحياة، وان شأت فقلهى غاية الغايات للأنسان ويعنون بالسعادة اللذة والخلومن الالم، فاللذة عندهم هى مقياس العمل فالعمل خير بمقدار مافيه من الألم

وليس مذهب السمادة يقول أن الانسان ينبني أن يطلب اللذة فحسب - لان كل عمل لايخلومن لذة - بل يقول ينبغي أن يطلب أكبرلذة فاذا خير الانسان بين جملة أعمال وجب أن يختار آكبرها لذة

وينبغى عند تقدير اللذة مراعاة شيئين: الشدة والمدة، وكذلك الألم فانه يمتبر لذة سالبة ، فاذا كان عندنا اللاث لذائذ تقدر على التوالى بهو و و ه فان اللذة التي مقدارها ه تفضل التي مقدارها ه و عندارها و أو ٤ . و ٣ + ٤ تفضل و وهكذا، واذا كانت آلام تقدربه ، و عود و و ان ساف و مكذاواذا كانت آلام تقدر به و و على الله في عمل لذة قدرها ٤ و م و و عكان الاثيان بالعمل وعدمه سيين و واذا استوت لذان في الشدة فضلت أطولهما مدة

والذين ذهبوا هذا المذهب انقسموا إلى قسمين فنهم من قال أن المقياس هو لذة العامل الشخصية ويسمى هذا مذهب السعادة الشخصية وكل المخلوقات الحساسة ويسمى مذهب السعادة العامة وانشرح لك المذهبين

-ا - السعالة الشخصية (١)

هو المذهب القائل أن الانسان ينبغى أن يطلب أكبر لذة لشخصه ويجب أن يوجه أعماله للحصول عليها

فهلى هذا المذهب اذا ترددانسان بين عملين أو تردد في عمل أيعمله أم يتركه فليحسب ما فيه من اللذائذ والآلام لشخصه ويوازن بينهما ، فما رجحت الامه فشر وما تساوت فيه اللذائذ والآلام كان فيه مخيراً

وقال أصحاب هذا المذهب ان كل انسان يجب أن يبحث وراء لذائذه هو وسعادته ويعمل مايوصله إلىذلك ، والعمل الذي يوصل إلى تلك الغاية أو يقربه منها يكون خيراً

ومن أكبر زعماءهذا المذهب «أبيقور» (فياسوف يوناني شهير عاش ٣٤١ – ٢٧٠ ق م) وهو يري أن ليست تقاس الاعمال باللذات والآلام الوقتية فحسب، بل الواجب أن يرى الانسان بنظرة على جميع حياته ويحسب ما يستتبعه العمل من لذة وألم في الحياة، فشرب الدواء المر يسبب الما ولكن لانهقد يذهب ألما أكبر منه وهو الم المرض يكون خيراً – والعاقل في استطاعته ان يرفض لذة حالة للحصول على لذة اكبر منها مؤجلة، ومن اجلهذا فضل اللذة العقلية على اللذة الجسمية،

Egoistic Hedonism يسمى هذا الذهب (١)

فان اللذائذ الجسمية السريعة الزوال لأتعد شيئاً إذا قيست بتلك اللذة الباقية لذة العقل وتحصيل العلم التي بهاتطمئن النفس ومنها يتخذ الانسان عدة لحوادث الدهر وصروف الزمان ، وعلى هذا المذهب انما كانت الفضائل فضائل لانها تسبب للعامل لذة كبرى فالعفة مثلا فضيلة والدعارة رذيلة لانه لو دقق في حساب مايجده العفيف من اللذة في رضائه عن نفسه وبعده عن الآلام التي تنتجها الدعارة واحترام الناس له وثقتهم بهلوجداً نهير جحما يجده الداعر من لذة وقتية يتبعها الم النفس ، وفقد الثقة ، وتعريض الصحة والمال والشرف المضياع ، وهكذا القول في الصدق والكذب والامانة والخيانة

وقد غلط بعض الناس ففهموا ان مذهب ابيقور يدعو إلى الانهماك في اللذات الجسمية والجرى وراء الشهوات حتى أطلقوا كلمة « ابيقورى » على الداعر الفاجر مع ان تعاليم ابيقور بعيدة عن ذلك ، وقد ندد هو نفسه في بعض كتبه بمن يفهم من قوله هذا الفهم السقيم

وقل من قال بهذا المذهب في العصور الحديثة وممن قال به هو بز (١٥٨٨ - ١٦٧٩ م) واتباعه وقدر جعوا كل عواطف الحير في الانسان الى حبه لنفسه وطلبه لدته هو وقالوا ينبغي الانحكم على عمل بأنه خير إلا بمقدار مافيه من اللذة للعامل ولا شرالا بمقدار مافيه من الألم

وعيب هذا المذهب انه يجعل صاحبه اثراً (انانياً) لا ينظر في اعاله الا الى لنفسه ،مات الناس اوعاشوا . انتفعوا أو تضرروا اذا رغب في وصول منفعة للناس فاغا ذلك لانها تجر المنفعة اليه واذا تألم من شر نال احداً فاغا يكون لان جزءاً من ااشر يناله هو ، وفي الناس في كل زمان قوم يسيرون في حياتهم العملية على هذا المذهب وان لم يسمعوا به ولم يعرفوا شيئاً عنه ، تراهم في كل طبقة من طبقات الناس ، في الاغنياء والصناع والعال والموظفين والتجار ، أولئك لا يلاحظون في أعمالهم الا انفسهم ، ينظرون إلى غيرهم من الناس كما ينظرون إلى متاع يستخدمونه لمصلحتهم ، غيرهم من الناس كما ينظرون إلى متاع يستخدمونه لمصلحتهم ، غيرهم الانسانية والوطنية والتضحية ونحوها سخافات ، إنما الفضيلة في نظرهم أن يبحثوا وراء لذتهم وينشدون مع الشاعر الفضيلة في نظرهم أن يبحثوا وراء لذتهم وينشدون مع الشاعر إذا مت طها نا فلازل القطر »

وقد جاءت الاديان من نصرانية وإسلام فأوجبت التضحية عند الحاجة ، وحببت إلى الناس الايثار والاحسان ، فكان فى انتشار هذه التعاليم ما عاق هذا المذهب عن الانتشار ، فان الشرف والتضحية والايثار لاتتفق مع الاثرة وحب النفس وقد اعترض على هذا المذهب بجملة اعتراضات

ا اذا كانت اللذة الشخصية هي المقياس فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل عد الاحسان فضيلة مع اجماع الناس على عده كذلك لا معنى لفضيلة ولا زديلة ولا خير ولا شر إلا إذا روعيت

علاقة الناس بعضهم ببعض ، وبعبارة أخرى إلا إذا عد الفرد عضواً في جمعية ، وهذه العضوية تجمل له حقوقاً وعليه واجبات وهذه الحقوق والواجبات ملحوظ فيها مصلحة الناس ومضرتهم أو لذتهم وألمهم، وهذا ينافى أن تكون اللذة الشخصية مقياساً هذا الذهب يستلزم احتقار من ضحوا لذتهم وحياتهم لمصلحته لناس وتكريم من ضحى سعادة الناس وحياتهم لمصلحته هو — ولا قائل بهذا —

ـب منهب السعال لاالعامة (١)

جملة هذا المذهب أن ما ينبنى أن يطلبه الانسان في الحياة هو أكبر سعادة للنوع البشرى بل لكل حساس، ولتوضيح ذلك نقول عند الحكم على عمل بأنه خير أو شر يجبأن ننظر فيما ينتجه العمل من اللذائذ والآلام لا لأ نفسنا فحسب بل للنوع البشرى جميعه ، بل لكل حيوان ، ولكل كائن يناله اذة من العمل أوألم وينبغى ألا نقصر نظرنا على اللذائذ غير المباشرة والحاضرة بل ينبغى أن يشمل نظرنا كذلك اللذائذ غير المباشرة والبعيدة . ثم نجمع ما ينتجه العمل من اللذائذوما ينتجه من الآلام فان رجحت لذائذه ما ينتجه العمل من اللذائذوما ينتجه من الآلام فان رجحت لذائذه

Universalistic Hed onism يسمى هذا المذهب (۱) لو Utilitarianism

واللذة التي يقول بها أصحاب هذا المذهب ليست لذة العامل وحده كما يقول الابيقوريون بل لذة كل من لهم علاقة بالعمل ويجب على العامل عند حساب تتائج عمله ألا يتحيز لنفسه بل يجمل خيره وخير غيره سوا.

وسعادة الجميع يجب أن تكون مطمح نظركل انسات لاسعادته هو وحده . والفضائل انما عدت فضائل لانها تنتج لذة للناسأ كثر مما تنتج من الآلام، فهى فضائل ولو آلمت بعض الافراد، ولو آلمت العامل نفسه ، وكذلك كانت الرذائل رذائل لان آلامها للناس ترجح لذائذها

فالصدق مثلاً انما كان فضيلة لانه يزيد سعادة المجتمع وبه يرقى ويبقى، ذلك لاننا محتاجون في الحياة إلى طبيب يرشدنا إلى مافيه حفظ صحتناو إلى مهندسين نعتمد على أقو الهم فى بناء الجسور ونحوها، وإلى كيماوي يبين لنا خواص الاجسام، وإلى مدرس يثقف عقول المتعلمين بما ينفعهم ، ولو لا الصدق ما كان لنا أن نثق باقوال هؤلاء ولا أن ننتفع بآرائهم، فلما رأينا ما ينجم عنه من باقوال هؤلاء ولا أن ننتفع بآرائهم، فلما رأينا ما ينجم عنه من السعادة للمجتمع حكمنا بأنه فضيلة وأوجبنا على الافراد أن يصدقوا وان كان في الصدق ألم لعضهم

ورشوة القاضى مثلا انماكانت رذيلة لان القاضى إذا ارتشى أطلق سراح المجرم ، وهذا يشجعه هو وأمثاله على ارتكاب الجرائم ، لاعتقاده أنه يستطيع الفرار من العقوبة بالرشوة ، وبذلك

تكثر المظالم، ويضيع كثير من الحقوق. وفي هذا آلام كثيرة للمجتمع. فحرمت وان انتفع بها القاضي المرتشي

وهكذا الشأن في جميع الاعمال،فان أردت الحكم على عمل بأنه خير أو شر فابحث عما يجلبه من اللذائذ والآلام للمجتمع مع بعد النظر ودقة البحث ثم وازن بين لذائذه وآلامه

قالوا - ووزن الاعمال بهذا الميزان بطى الاأن النتيجة موثوق بصحتها - على أن أصول الفضائل والرذائل قد وزنت بهذا الميزان وحكم عليها بالخير أو الشر ، مثل الكرم فضيلة ، والبخل رذيلة ، والصدق خير ، والكذب شر ، فان أردنا أن نحكم على جزئية فانرجعها إلى أصل من تلك الاصول التي حكم عليها ، كأن يكون العمل من قبيل الصدق أو الكذب ، ولا حاجة حينئذ يكون العمل من قبيل الصدق أو الكذب ، ولا حاجة حينئذ كالعادات التي اختلف الناس في استحسانها واستقباحها مثل السفور والحجاب ، فان أداك بحثك الدقيق الى أن آلام العمل أكثر من لدائذه فاحكم بشره وان حكم الناس عليه بالخير ، وإن رأيت من وان عده الناس جرعة

ويسمى هذا المذهب « مذهب المنفعة » ومن أكبر دعاته الفيلسوفان الانجليزيان بنتام Ben'ham (١٧٤٨ - ١٨٣٢م)

وچون ستورت مِلْ – (۱۸۰۶ _{– ۱۸۷}۳ م)^(۱)

واللذة التي يتخذها المنفعيون مقياساً هي اللذة بأوسع معانيها فهي تشمل اللذات الحسية والمنوية ، الجسمية والعقلية

واللذة أو السعادة التي يطمح اليها الناس تختلف باختلاف الاشخاص، فكما أن سعادة الانسان تختلف عن سعادة الحيوان فكذلك تختلف سعادة العاقل عن سعادة الجاهل، فلايقبل الذكي والمتعلم أن يستبدلا بماعندها من الذكاء والعلم أكبر اللذائذ الجسمية، واختلاف الناس في السعادة يتبع درجة رقيهم وحالتهم العقلية، فكلما كان الشخص أرقى كانت لذائذه التي يطمح في تحصيلها أصعب نيلا قال « ميل » (ان الرجل الذي يتطلب اللذائذ الوضيعة يجد فرصاً كثيرة للحصول عليها، أما الرجل الراقى فانه يشعر بأن كل ما يتوقعه من اللذائذ في هذه الحياة ناقص لايني بغرضه ولكنه ما يتوقعه من اللذائذ في هذه الحياة ناقص لايني بغرضه ولكنه أن من لم يشعر لم بدرك الحير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الحير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الحير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الحير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الحير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الخير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الخير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الخير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الخير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الخير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الخير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر لم بدرك الخير الاكبر، ولان يكون الشخص أن من لم يشعر من أن يكون خنريراً راضياً) (1)

⁽۱) كثيراً ما يوصف مذهب المنفعة بأنه المذهب القائل (بأ كبر لذة لا كبر عدد)وهذه العبارة منتقدة فأنها تشعر بأننا إذا خيرنا بين لذة كبرى معدد قليلولذة صغرى لعدد أكبر نختار الثانية لانها أكبر لذة لاكبرعدد وهذا خطأ فان المذهب يرى تفضيل الاولى لان المدار عنده هواللذة فحيث كانت اللذة أكبركان العمل أفضل رلو نالت شخصاً واحداً (۲) ميل في رسالته «مذهب المنفعة »

ولم يسلم هذا المذهب من النقد ، فقد اعترض عليه باعتراضات عدة منها

ان هذا المذهب يقتضى أنه للحكم على عمل بالخيرية أو الشرية ينبغى حساب كل ما ينشأ عن العمل من لذة وألم لكل كائن يتلذذ أو يتألم من العمل، وبعبارة أخرى لاهل المملكة والاجانب، للاحياء وأعقابهم، وإذا كان كذلك فمن الصعب الوقوف على نتأنج العمل وحسابها، فقد نوى عملا ينفع أمتنا ويضر الاجانب، وقد ينفع معاصرينا ويضر الاجيال المستقبلة، وقد تكون الاجيال المستقبلة كثيرة العدد فيصعب الحساب ويدق النظر، فثلا هل تنتفع الامة الآن عا عندهامن معادن اذا كان ذلك يضربا بنائها؟ وهل تستدين الحكومة اذا خيف أن يكون الدين حملا ثقيلا على الخلف؟

وأكثر من هذا أننا إذا أدخلنا في حساب اللذائذ والآلام الحيوانات فهل نفاضل بينها أولا. فان لم نفاضل بأن ساوينافي حساب اللذة والألم بين الكلب والقط والخروف والانسان فبأى حق نذبح الدجاجة ليتمتع بها الانسان ، ونشر ح الكلب حياً لننتفع بتشريحه في معالجة الانسان ؟ وان نحن فضلنا بعض الحيوان على بعض فاهى قائمة التفضيل وكيف تعمل ? أوليست تكون مجالا للخطأ ومظنة البعد عن الصواب ؟

٧ ليس مقياس السعادة العامة مقياساً ثابتاً محدوداً - وهذا

يجعل الحكم بأن العمل خير أو شر مجالا للخلاف الكثير، ذلك بأن مدار الحكم هو اللذة والالم، وتقدير مافى العمل من اللذة والالم يختلف باختلاف الاشخاص، فقد يرى أحد فى عمل لذة كبيرة ويرى آخرفيه لذة أكبر أو أقل فيترتب على ذلك اختلافهم فى الحكم على الشيء بالخيرية أو الشرية فثلا قد يستمتع أحد بلذة استمتاعاً لايستمتعه الآخر من الشيء نفسه، كصوت الموسيق يطرب منه سامع طرباً يخرجه عن عقله حتى يضحكه أو يبكيه بينا تجد الآخر بجانبه لايأبه لهذا الصوت ولا ينفعل منه أي الفعال، فكيف تتخذ اللذة بعد مقياساً تقاس به الاعمال؟

الالم فسب حط من شرف الانسان ولا يليق إلا بالعجماوات وقد أجيب عن هذه الاعتراضات بأجوبة لا يتسع المقام لذكرها (۱) غير أنانقول ان هذا المذهب من اكثر المذاهب انتشاراً في العصور الحديثة وكان له فضل كبير في ايقاظ العقول ومطالبتها أن تكون غير متحيزة في أحكامها، قد طلب من الشخص أن ينظر الى لذائذ الناس كما ينظر الى لذائذ الناس كما ينظر الى لذائذ الناس لاخير أفراد مخصوصين فما يعد جرائم عند تشريعهم خير الناس لاخير أفراد مخصوصين فما يعد جرائم يعاقب عليها القانون ومالا يعد انما يرجع فيه إلى كمية مافي يعاقب عليها القانون ومالا يعد انما يرجع فيه إلى كمية مافي

⁽١) اجاب جونستورت ميل عن هذه الاعتراضات وغيرهافي رسالته المساة «مذهب المنفعة Utilitarianism

العمل من آلام للمجموع ، والعقوبات التي توضع بأزاء الجرعة يجب أن يلاحظ فيها أنها تأتى بلذائذ للناس أكثر مما تسبب من الآلام وهكذا

(٣) مذهب اللقانة (١)

يرى هذا الذهب أن فى كل انسان قوة غريزية باطنة يميز بها بين الخير والشر بحجرد النظر ، وقد تختلف هذه القوة اختلافاً قليلا باختلاف العصور والبيئات ولكنها متأصلة في كل انسان ، فهو إذا نظر إلى العمل حصل عنده نوع من الالهام يعرقه قيمته فيحكم عليه بأنه خيراً وشر ومن أجلهذا اتفق أكثر الناسعلى الفضائل من صدق وكرم وشجاعة كالتفقو اعلى عداً ضدادها رذائل وهذه القوة غريزية فينا لامكتسبة ، منحناها لنميز بهاالخير من الشركما منحنا العين لنبصر بها والاذن لنسمع بها ، فكما نستطيع بمجرد النظر الى شيء أن نقول انه أبيض أو أسود ،

⁽١) جاء في لسان العرب « غلام النيسر يع الفهم ولقن الشيء والكلام فهمه والاسم اللقائة » فا ثرنا أخذها و وضعها لكامة Intuition كما فعل الفرنج فان هذه الكلمة عندهم كان معناها في الاصل النظر إلى الشيء شم استعملوها في المعنى الجديد وهو « القوة الباطنة التي تدرك أن الشيء خير أو شر بمجرد النظر اليه من غير إعمال عقل في نتائجه » فلنصطلح على تسمية هذه القوة (اللقائة)

وبمجرد سماع صوت أن نقول انه جميل أو قبيح ؛ كذلك نستطيع اذا رأينا عملا من الاعمال أن نقول انه خير أو شر

ولسنا نحكم على الشيء بأنه خيراً وشر نظراً إلى غاية كتحصيل لذة أو فرار من ألم كما يقول أصحاب مذهب السعادة ، ولكننا نحكم عليه لان غريزتنا ترشدنا إلي ذلك بقطع النظر عما ينتج من النتائج ، فالصدق خير في ذاته ولو أنتج ألماً ، والكذب شريلزمنا اجتنابه ولو وصانا إلى لذة ، فليست الاعمال الاخلاقية وسائل بل مقاصد

ويمتاز هذا للذهب عن مذهب السعادة بنوعيه بأنه ا يرى أن الفضائل فضائل فى جميع الظروف، وفى كلزمان ومكان وليس كونها فضيلة تابعاً لغاية اذا وصلت اليها كان خيراً والاكانت شراً

ان الفضائل أموربديهية ليست في حاجة الى البرهنة على صحتها
 ٣ وأنها ليست محلا للشك فن المحال أن نرى يوماً ما أن ضدها
 هو الخير وانها هي شر

وممن ذهب هـ ذا المذهب طائفة من الفلاسفة الاقدمين يسمون (الرّواقيين) وهم اتباع زينون . فيلسوف يوناني (٣٤٢ م ٢٧٠ ق م) كان يعلم أصحابه في رواق مزخرف في أثينا، ومن ثم سمى أصحابه بالرواقيين Stoies وقد كان زينون معاصراً لاييقور ومعارضاً له في تعالميه . فبينا يرى أبيقور أن الغاية من

الحياة هي الوصول إلى أكبر لذة ممكنة للعامل وانه يجب احياء الشهوة وارواؤها كان زينون يرى أنه يجب ضبط النفس وقع الشهوات كان هؤلاء الروافيون يرون أن اللذة ليست هي الغاية للانسان ولاهي بالخيردائماً وانما الغاية نيل الفضيلة لانها فضيلة وطلبوا من الناس أن يكفوا عن اتباع الشهوات. وأن يمرنوا أنفسهم على تحمل الالام في سبيل الفضيلة وأن يتوقعوا أسوأ معيشة من فقرون في وكراهة من الرأى العام ثم يعدوا أنفسهم لتحملها حتى إذا كانت لم تنزعج منه انفوسهم

والرواق لا يجعل أكبر همه أن يكون غنياً ولا متلذذا انما أكبر همه أن يعيش حكيافاضلا في أي وسطكان، في فقر أوفى غنى مبجلافي قو مه أو محقر أوان يستعمل ماحوله من الاشياء خير استعال، ومثلوا الناس في الدنيا بالمثلين على مراسح التمثيل قالوا ان منهم من عثل الملك ومنهم من عثل السائل الفقير ولسنا نتني على المثل لانه يلبس تاج الملك ونذمه لانه يرتدي ثياب الفقر، انما نتني على من أجاد دوره ملكا أو فقيراً ونعيب من لم يجد ملكا أو فقيراً ونعيب من لم يجد ملكا أو فقيراً كذلك الشأن في الحياة، فالانسان يجب أن عدح أويذم لاجادته في عمله أو عدمها، لا لمنصبه الذي يشغله وماله الذي علكه

وضرب أحد رؤساء هـ ذا المذهب وهو « ابيكتيتس » « ٥٠ – ١٢٥ ؟ ب م » مثلا لذلك من لاعبى الكرة ، قال انهم

لا يلعبون للكرة نفسها ولا يهمهم ملكها ولا من ملكها واغا عدح اللاعب لأنه عرف كيف يلعبها وكيف يجيد رميها - يريد بذلك أن الاشياء الخارجية لاقيمة لها في أنفسها واغا عدح الانسان على حسن استعالها لا على ملكها

والغربيون الآن يطلقون « رواقى » على من اعتادأن يقابل الاشياء بهدو، وطءأنينة رغم ما يحيط بها من خطر وآلام

وقد صبت تعاليم الرواقيين في قالب النصرانية والاسلام فكان لها تأثير كبير في حياة النصارى والمسلمين في القرون الوسطي، فالميل إلى الرهبانية ، والمبالغة في الزهد والتقشف عند الصوفية لا يخلوان من أثر رواقي كبير

ومن القائلين باللقانة في العصور الحديثة «كانت » (١٧٠٤ – ١٨٠٤) فقد كان يقول أن عقل الانسان هو أساس الاخلاق ولسنا في حاجة إلى تعلم قواعد للساوك تكتسب من الملاحظة والتجربة والتربية بل أن عقلنا يعلمنا ويأمرنا فورا بما ينبغى أن نعمل، وذكر أن عقلنا يأمرنا باتباع مبدأ سماه « الأمرالمطلق » أى الذي لا استثناء فيه وهو « اعمل فقط العمل الذي عكنك أن تريد أن يكون عاماً »أى اعمل ما تحب أن كل أحد غيرك يعمله فالسرقة محرمة لانك لا تحب أن يسرق كل الناس والكذب محرم لان الناس كلهم لو كذبوا ما كان تفاه وأنت لا تحب أن الناس كلهم يكذبون،

وتسديد الدين واجب لانه يمكن أن يكون عاما وأنت تحب أن يسدد كل الناس ديونهم، ومن أجل هذا حرم عليك السرقة والكذب ووجب تسديد الديون، وقال ان هذا المبدأ يحمل سلطانه معه أى أنه في نفوس الناس وطبيعتهم ومنه يمكننا أن نعرف كل ماينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يترك. ونحن لو أخضعنا ارادتنا لهذه الروح الاخلاقية الى فينا وجرينا على هذا المبدأ داعًا ولو خالف ميولنا فقد أدينا ما علينا من الواجب وسرنا سيراً أخلاقياً

وقد اعترض على مذهب اللفانة هذا - القائل بوجود غريزة في الانسان يميز بها الخير من الشر ، كالحاسة التي يميز بها بين الالوان والاصوات - بأن الناس يختلفون في الحكم على الاشياء اختلافاً كبيراً حتى في البديهات ففي سبارطة كانت تعد السرقة عملا ممدوحاً ، ويعد القتل في « داهوى » واجباً من الواجبات فكيف يقال بعد أن الناس منحوا غريزة لادراك الخير والشر مع أنا نراهم لا يختلفون هذا الاختلاف فيما يدرك بالفرائز فلا يقول قوم على الاسود أبيض ولا يقول آخرون أن الاثنين أكبر من الاربعة

(٤) منهب النشوع والارتقاء حر قد كان الرأى الشائع عند الناس أن كل جنس وكل نوع من

الحيوانات مستقل بذاته لا ينتقل إلى غيره ، فالاسماك لاتنتقل الى تماسيح ، ولا القط إلى كاب ، بل ان لكل نوع آباء متميزة تتناسل منها فروعه - حتى جاء (لامارك) وهو عالم فرنسي (١٧٧٤ - ١٨٢٩ م) فأداه البحث إلى أن الانواع يتحول بعضها إلى بعض ، وأنه ليس بصحيح ما يقال من أن الانواع ممايزة لاتنغير ، بل هي متغيرة تنتقل من نوع إلى نوع ، بدليل ما نشاهده من تدخل أنواعها بعضها في بعض وعدم وجود مدود ميزة الكل نوع - ورأى أن الانواع لم تخال كام ا في زمن واحدبل وجدت الحيوانات السافلة أولا ثم تدرجت في الرقى وتولد بعضهامن بعض وانتقلت من أنواع إلى أنواع ، وذكر أن العامل على هذا التغير شيئان (١) البيئة أي أن الظروف المحيطة بالحيوان قد لا تكون ملاعة له فيضطر عندئذ الى تعديل نفسه على وفقها (٢) مبدأ الوراثة يعني أن الصفات التي يتصف بهما الاصل ليلائم وسطه تنتقل إلى فروعه. وسمى هذا المذهب (مذهب النشو، والارتقاء) لقوله بنشوء الحيوانات بعضها من بعض وارتقامها من حيوان سافل الى حيوان راق

وحاء بعده (دارون) العالم الانكليزي (١٨٠٩ – ١٨٨٨م) فأوضح – مذهب التحول – ونشر فيه مؤلفه المسمي (أصل الانواع) وبني مذهبه علي قوانين يكثر دورانها على الالسنة،

وهي قانون الانتخاب الطبيعي) و (تنازع البقاء)و (بقاء الاصلح) و (قانون الوراثة)

فأما الانتخاب الطبيعي فيعني به أن الطبيعة تنتخب من للوجودات ما يصلح للبقاء، فالحيوانات مثلاً تنسل عدداً عديداً لا يحصي، ولا يبقى منه إلا القليل، ولم يبق مابتي انفاقاً، والكن لانه هو الذي قاوم الحوادث المختلفة وفواعل الطبيعة فصلح . للبقاء، فالقوى يبقى والضعيف يفني، فما تفعله الطبيعة من انتخاب أصلح الموجودات لتمنحه ميزة البقاء يسمى (الانتخاب الطبيعي) والمخلوقات في نزاع شديد ، فبين الانواع حرب عوان = اسد يفترس ذئابا وذئاب تفترس خرافاً وانسان يفترسكيثيراً ، أضف إلى ذلك أن النوع الواحد قد يتنازع بعض أفراده مع بعض عند الازدحام على شيء لايكفي لسد رغباتها جميعاً كما ترى من تنازع القطط على قطعة من اللحم، وكما ترى من تازع الانسان مع الانسان ، وهذا التنازع الذي بين الانواع والافراد هو الذي يسمى (تنازع البقاء) يعني التنازع لاجل البقاء ، وكون الذي يبقي هو أصلح الموجودات البقاء يسمى (بقاء الاصلح) والصفات الغريزية التي في الاصول تنتقل إلى الفروع فانسل المتولد من الاقوياء قوى ومن الضعفاء ضعيف ومن تولد من ضعاف الصدركان عرضة لمرض الصدر وهكذا ، وهذا هو (قانون الوراثة)

وليس هذا مقام شرح المذهب شرحاً وافياً وبيان ما استدل به أنصاره وما رد به معارضوه ، وانما ذكر نا هذا القدر توطئة لما نريد ذكره في الاخلاق، وقد توسع كثير من العاما، في تطبيق هذا المذهب على كثير من الاشياء فطبقوه على النظم الاجتماعية وعلى أشكل الحكومات وعلى كثير من فروع العلم كعلم النفس وعلم الاجتماع والمنطق وعلى الفاسفة والدين "ا

ومعنى تطبيق هذا المذهب على العلوم بيان أن ما تبحث فيه .
هذه العلوم نشأ نواة أو جرثومة صغيرة أخذت في الرق خاضعة قانون « الانتخاب الطبيعي » يبتى منها ما يصلح ويأخذ في الفناء ما لا يصلح وانها سائرة الى النمو والكل – وعلى الجلة يمكننا أن نقول أن مذهب النشوء والارتقاء أثر في الباحثيز وفي طريقة البحث أثراً كبيراً حتى يكاديكون في دماغ كل باحث عنه بحثه الاسئلة الآتية : ما أصل هذا الشيء الذي أبحث عنه بحكيف نما حتى صار الى الحالة التي نشاهده عليها بماذا ينتظر له من الكل في الستقبل ومما طبق عليه هذا المذهب « الاخلاق » وممن فعل ذلك ومربرت سبنسر » (٢) وآخرون ، يرى أصاب هذا المذهب أن

⁽۱) اذا اردت أن تمرف كيف طبق على كثير من العلوم فانظر كتاب Progress and History, Edited by marvin The Universal Kirship by Mcore

الاعمال الاخلاقية نشأت ساذجة بسيطة وأخذت فى الندرج والرقى شيئًا فشيئًا، وهى سائرة نحو « مثل أعلى » يعتب هو الغاية ، والعمل خير كلما قرب من هذا المثل الأعلى وشركلا أبعد عنه ، وغاية الناس فى الحياة أن يحققوا هذا المثل أو يقتربوا منه قدر الستطاع

ونحن نلخص ما ذكره سبنسر في عملية التطبيق

«أن معاملة الانسان أو سلوكه « ناشئ » من سلوك الحيوان فنحن اذا نظرنا الى الحيوان نرى أن من أحط أنواعه نوعاً مائياً يتحرك لا لغاية يقصدها بل بدافع طبيعي ، فيقع في أثناء تحركه اتفاقاً على غذاء يغتذى به ، وما هو الا أن يبصر به حيوان أرقى منه فيبتلعه – ولما كان هذا النوع من الحيوان ليس عنده من الشعور والقوة الدافعة ما يساعده على العيشة وسط هذه البيئة كان نحو تسعة وتسعين في المائة منه يفني بعد ساعات قليلة من وجوده اما جوعاً أو تسلطاً من حيوان آخر أرقى منه

فاذا نحن ارتقينا الى حيوان آخر أرقى منه قليلا (Rottfer) وجدنا أن بناء جسمه أحكم، ووجدنا أن سلوكه فى حياته أنظم فهو يتحرك باحثًا عن غذائه ،ويقاوم نوعًا من المقاومة مايهدد حياته

فلسفته مؤسسة على مذهب النشؤء ، وقدرق الابحاث الاخلاقية والاجتماعية وألف كتباً كثيرة في النفس والاخلاق والاجتماع والتربية والسياسة ويمد من أقطاب العلم الحديث

ويعدل نفسه على حسب الظروف الحيطة به ويستخدم بعض ما يحيط يه في مصلحته ولا يستسلم استسلاماً تاماً لما حوله

المرتق بعد الى الحيوانات الفقرية نجد أن « السلوك » يرقى تبعاً لرقى تركيب جسمها ، فالسمك مثلا يتحول باحثاً عن غذائه ثم اذا أدركه امتحنه قبل أن يأكله بشمه أو النظر اليه اذا كان على مسافة قريبة منه ، ثم اذاهو شعر بسمك أكبر منه جد فى الهرب منه ، فهو يعدل أعماله وفق غاياته ، وان كان هذا التعديل بسيطاً ساذجاً ، ولهذا كان ما يعيش منه الى سن الهرم نادراً اذا قيس بعدد ما يوله

حتى اذا بلغنا نوعاً راقياً من الحيوانات الفقرية كالفيلة رأينا سلوكها أنظم ووجدنا تعديلها حياتها على وفتى ما يحيط به أتم، واستخدامها ما حولها في مصلحتها أكل ، فهي تستطيعاً ن عتحن غذا ، ها بالنظر أو الشم على مسافات بعيدة ، فاذا داهمها خطر أسرعت في العدو ، كذلك نجد ما تعمله لتحصيل غذائها أرق مما تعمله الاسماك مثلا ، فهي تكسر أغصان الاشجار الحملة بالاثمار وتنتخب من بينها أصلحها لغذائها ، وعند الخطر تدافع عن نفسها لا بالهرب فحسب بل بالمقاومة وبالنزال أيضاً ببل نجدها تعمل فروع أعمالا كاليمة فتذهب الى الانهار الاستبراد ، وتستعمل فروع الاشجار في طرد الذباب ونحوه من على ظهورها، وتصويتاً على اذا رأت خطراً لتعلم القطيع بذلك ، فيحترس ، وعلى الجلة خاصاً اذا رأت خطراً لتعلم القطيع بذلك ، فيحترس ، وعلى الجلة

فسلوكها راق وتعديلها أعمالها لنيل أغراضها واضح جلي ولم تكن إلاخطوات قليلة فى الترق حتى نصل الى الانسان المتوحش فالتمدين، فنجده أكثر تعديلا لاعماله على وفق غايته، وأحسن نظاماً فى ذلك من سائر الحيوان، وانا لنجد الفرق فى ذلك بين الفبائل المتوحشة والامم المتمدينة يشبه الفرق بين أعمال الحيوان والانسان المتوحش، فغايات المتمدين أعظم ، وطرق الوصول اليها أكثر اتقاناً ، فإذا نظرت الى طعامه رأيته منظماً فى اجادته، واذ نظرت الى لباسه رأيته عند المتوحش ثوباً نسجه بيده من صوف غنمه ورأيت عند المتمدين المصانع الهائلة تصنع بيده من صوف غنمه ورأيت عند المتمدين المصانع الهائلة تصنع له ثياباً مختلفة الانواع بديعة الصنع ، يدخل عليها كل يوم من أنواع التحسين ما يدعو اليه الذوق ، واذا نظرت الى حدث البدوى يسكن ببتاً من شعر أويلتجي والى كهف ،

على حين تجد المدنى قدابدع في قصوره الفخمة ايما ابداع وكلاتقدم الانسان في المدنية ازدادت حاجاته ، ونظم اجماعه ، وتنوعت أعماله ، فرأيت أشكالا من الحكومات مختلفة ، ورأيت طرق التجارة وأعمال المصانع موزعة بدقة ، كل هذا لتكون حياة الانسان أبتى وأطول بل ولتكون حياته أعرض ونعني الحياة العريضة حياة مملوءة بالرغبات وفيها تلك الرغبات موفورة

ثمرواة — ونحن اذا قارنا بيرف معدل حياة البدوى والحضرى ورغائبهما وحاجاتهما رأينا المدنى أطول عمراً وأعرض حياة ، ذلك لان الحضرى أقدر تعديلا لنفسه على وفق الظروف المحيطة به كما أنه أقدر على الانتفاع بما حوله واستخدامه فى مصلحته

يتبين لنا من هذا أن فى طبيعة كل نوع من أنواع الحيوان دافعاً غريزياً يدفعه لحفظ شخصه « وينشأ هذا الدافع ويرتق » تبعاً لنواميس الطبيعة

والآن نزيد أن في طبيعة كل حيوان أيضاً دافعاً غريزياً يدفعه الى حفظ نوعه ، وان هذا يتبع (سنة النشو، والارتقا،) كالذي رأيناه في حفظ الشخص ، ففي بعض الحيوانات البحرية الدنيئة يحصل التلقيح اتفاقاً ويترك النسل للقدر يتصرف فيه كما يشاء وقل ما يعيش منها فاذا رقينا الى الاسماك مثلا رأينا منها ما يختار المكان المناسب لبويضاته وما يحرس بيضه ويحفظه مما يعتدى عليه ، ثم اذا رقينا الى الطيور رأيناها تبنى عشها لبيضها وترقد عليه ، فاذا أفرخ أمدت صغارها بالغذاء حتى تستطيع الاعتماد على نفسها

ولا تزال ترتق هذه الغريزة (غريزة حفظ النوع) حتى نصل الى الانسان المتوحش فالمتمدين، فهو أكثر عناية بأولاده يربيهم مدة أطول من مدة الحيوان لأن حياة الانسان أكثر تركباً

وقد شوهد أن رقى الانسان في المحافظة على نوعه يسير جنباً لجنب مع المحافظة على شخصه ، فدرجات المحافظة متقاربة ، كلاهما ينشأ ساذجاً بسيطاً ثم يرقى

يستنتج من ذلك كله أن الحيوان يكون أقرب الى الكمال كالكانت نفسه واستعداداته معدلة على حسب ما يحيط بها ، فكل عمل يعمله الانسان إما أن يجمله في وفاق مع ما حوله من الظروف ويجعل حياته وحياة نوعه أغنى وأسعد، وإما أن يكون العمل لا يتفق مع ما يحيط به ويجعل حياته وحياة نوعه أفقر وأشقى ، فما كان من النوع الاول فعمل طيب ، والتخاق به حسن وخير، وماكان من النوع الثاني فقبيح وشر – ولماكانت الأعمال كثيراً ما تمتزج فيها اللذة بالألم كان خير الاعمال ماكان أقرب الى اللذة الصافية - وحياة الناس الى الآن لم تبلغ الكمال ولكنها سائرة اليه تبعاً اسنة النشوء والارتقاء ويجب على الناس أن يساعدوا هذا السير – بتعديل أنفسهم حسب ماحولهم من الظروف – حتى يسرعوا في البلوغ الى الكمال (١)

ترى من هذا أن مذهب سبنسر يتخذ مقياس العمل « تعديل النفس على وفق ما يحيط بها من الطروف » فالعاملة خير اذا سببت لذة أو سعادة ، وإنما تكون كذلك اذا كانت ملائمة لما

⁽۱) انظر کتاب سبنسر Data of Ethics

يجيط بها ، وبعبارة أخرى لانها فى وفاق مع ما حولها ، والمعاملة تكون شراً اذا سببت ألماً وإنما تكون كذلك اذا كانت لا تنفق مع ما حولها ولا تلايم الظروف المحيطة بها ، وكلا كان العمل أكثر ملاءمة أو أكثر وفاقاً كان أقرب الى الكمال

يرى أصحاب هذا المذهب أن الأعمال الأخلاقية نشأت ساذجة بسيطة وأخذت في التدرج والرقي شيئًا فشيئًا وهي سائرة نحو مثل أعلى يعتبر هو الغاية ، والعمل خير كلا قرب من هذا للثل الأعلى وشركلا أبعد عنه ، وغاية الناس في الحياة أن يحققوا هذا المثل أو يقتربوا منه قدر المستطاع

وكل عملية من عمليات النشوء والارتقاء تشهل ثلاثة أشياء: بدء من نقطة معينة ، وتدرج في السير نحو غاية ، وغاية يقصد الى الوصول اليها ، ففي نشوء الحيوان مثلا بدأت الحياة في حيوانات دنيئة جداً ثم ارتقت شيئاً فشيئاً في أجيال عديدة وآلاف من السنين وكان انتقالها تدريجياً وقد مر في مراتب كثيرة من حشرات الى زواحف الى غير ذلك حتى وصل الى الانسان المتوحش فالمتمدين وهو سائر الى نوع من المدنية أرق وأعظم – وفي العادة نجد أن نقطة البدء في كل عملية نشوء والغاية التي يقصد اليها خفيتان عنا لاغيزها تمييزاً واضحاً وإنما الواضح أمامنا التدرج في السير – كذلك الشأن في الاخلاق اذا عن استعر صنا المعاملة من مبدأ وجودها عند الحيوانات الى غاية ما عكن أن تصل اليه من مبدأ وجودها عند الحيوانات الى غاية ما عكن أن تصل اليه

وجدنا المبدأ غامضاً ، ووجدناالغاية التي هي المثل الاعلى غامضة كذلك نوع غموض والعمل كلا قرب منها كان خيراً وكلا بعدعنها كان شراً

وقد طبق الاستاذ ألكِستندر، ما قاله دارون في « الانتخاب الطبيعي» و «تنازع البقاء »و « بقاء الاصلح » على الاخلاق، وهاك خلاصة ما قاله في ذلك « ترى في الحيوانات أن بينها نزاءًا على البقاء ، يتنازع بعضها مع بعض للغلبة والظفر ،وهذاالبزاع حاصل بين الافراد وبين الانواع ، ونتيجة هذا النزاع فناء بعض، وبقاء بعض وهو الاصلح، وهذه العملية تسمى «الانتخاب الطبيعي» وهذا ينطبق على الاخلاق، فهناك حرب بين المعاملات وطرق المعيشة والمُثُل العليا للحياة، فهـذه الامور تتنازع ولا يسمح بالبقاء الالما يتفق منها مع الخير العام – نرى في عالم الحيوان أن بعض الافراد أو الانواع قد ولد ممتازاً بميزات خاصة تجعلهأصلح للبقاء من غيره، ولهذ تبقى، وتورث نسلها ميزاتها، على حين أن الضعيف لا يجد له مجالا في الحياة - أمافي الاخلاق فليس كذلك بين الافرادنفسها بل بين الآراء والعقول -ترى رجلا عامنحمن قوة فكر يميل الى نوع من المعاملة أو يستنكر عادة ألفها الناس كأن يستنكر حالةالمرأة ومعاملةالناس لها معاملة تقرب من معاملة الرقيق فيجهر برأيه ويقف وحده أومع قليل من الناس مؤيداً مايقول مدافعاً عنه ، وقد يثير قوله سخرية الناس وتهكمهم عليه واحتقارهم

له ،فاذا كان الرجل من كبار المصلحين لم يعبأ بدلك كله ولو جر الى الموت وظل يعلن رأيه وبجاهد في سبيله ، والرأي في أثناء ذلك ينتشر شيئاً فشيئاً ، والناس يستكشفون صلاحيته وعيلون اليه ويقتنعون به،وينقلب عداؤهم للرأي تحزباً له ، وتؤيده كل يومقوة جديدة حتى يصبح عقيدة أغلب الناس أوكام م ويحل الاقناع والتربية في عالم الاخلاق والآرا، محل تولد الجنسوافنا ، الضعيف في عالم الحيوان ، لان طريق انتصار عقل على عقل هو الاقناع وهناك آرا، أخرى في تطبيق مذهب النشو، والارتقاء وردود على الآراء المختلفة لا يسعها هذا المختصر

الحكمالاخلاقي

ذكرنا فيا تقدم أن الحكم الاخلاق أي الحكم بالخيرية والشرية لا يصدر الا على الاعمال الاختيارية فالم توجد ارادة لا يصدر حكم . فلو طغى ماء النيل فأغرق كثيراً من البلدان أو هبت عاصفة فدمرت مالاقته . أو أغر قت الامواج سفينة بن فيها فلا بحكم على هذه الاعمال بانها شر إذ لا ارادة . أعنى لا يصدر الحكم على عمل النيل وأمثاله بأنه شركما أنه لا يحكم على عمله بأنه خير إذا فاض باعتدال وروي الأراضي وأفادها ، كذلك اذا جمع حصان فأوقع راكبه أوسارسيراً حسناً فأوصله الى غايته لا يحكم على عمله على عمله بأنه شرفى الاولى ولا خير في الثانية ما دمنا لا نمترف على عمله بأنه شرفى الاولى ولا خير في الثانية ما دمنا لا نمترف

له بارادة .كذلك أعمال الانسان غير الارادية كهضم معدته هضما جيداً وتوزيع القلب للدم توزيعاً منظها. وكارتعاشه لحمى أصابته ونحو ذلك

انا يحكم على الاعمال الارادية بانها خير أو شر تبعاً للمقياس الذى ذكرنا والذي نريد أن نقوله الآن : هل يصدر الحكم على هذا العمل باعتبار النتائج التي أنتجها أو باعتبار غرض العامل الذى من أجله عمل العمل ؟ فكثيراً ما يريد انسان عملا يقصد به خيراً في ستتبع العمل من النتائج السيئة مالم يكن في حسبانه . كرجال حكومة أعلنوا الحرب على أمة أخرى لأنهم رأوا خير أمنهم في ذلك ، فقد قدروا قوتهم باكبر من قوة عدوه ، وحسبوا ما يغنمون من اللذائذ اذا دحر عدوه . ولكن خاب أملهم فهزموا وسلبوا بعض الولايات ، فهل يحكم على اعلان الحرب بأنه خير نظراً إلى الغرض منه — وهو خير الامة و تحصيل السعادة لها — أو أنه شر نظراً لل انتج عنه من الآلام ؟

وكذلك قد يريد الانسان الشر فيعكس عليه قصده ويأتى العمل بأحسن النتائج كمن يغش انسانا فيغريه بشراء شيء يظن فيه الخسارة فيغنم الشارى من وراء ذلك ربحاً كبيراً فهل يحكم على هذا العمل بأنه شرتبعاً للنية أوخير نظراً لما نتج عنه من الفوائد؟ الحق أن العمل يحكم عليه بأنه خير أوشر نظراً لغرض العامل فالعمل الذي قصد به الخير خير مهما استتبع من النتائج. والذي

أريد به الشر شر ولو انتج نتائج حسنة . فقبل الحكم على عمل ينبغي أن نعرف غرض العامل منه . أما العمل في ذاته فليس بخير ولا شر. فاحراق أوراق،الية قيمتها الفجنيه مثلالا عكن الحكم عليه في ذاته بخيرية ولا شرية بل قد يكون شراً اذا أراد المحرق الانتقام من مااكه . وقد يكون خيراً كما إذا قدمت رشوة لقائد أو قاض ورأى أنه لاسبيل الى تأديب الراشي إلا إحراقها. وكثير من الاعال السيئةقد تعمل لغرض صالح فلا يحكم عليها بأنها شر، كما يقال من أن قدما اللصريين كانو أيو مون بكر أفي النيل ليفيض ولماكان الحكم الاخلاق يعتمدعلى معرفة غرض العامل من عمله لم يجز لناأن نصدر الحكم (بالخيرية أو الشرية) الاعلى انفسنا أو على من نتحقق غرضهممن أعالهم ، اما باخبار همأو بقيام القرائن على اغراضهم ، فاذا رأينا من انسان عملافلانمجل بالحكم عليه بل يجب أن نتريث حتى نعرف الغرض منه ، نعم أن هناكُ ألفاظاً وضعت للدلالة على نتأنج العمل كالهظى (نافع) و (ضار) فانه يصح الحكم على الاعمال بأنها نافعة أو صارة نظراً لنتائجها لاللغرض منها، وكون الشيء نافعا أو ضارًا غيركونه خيرًا أوشرًا فالحكم بالنفع والضرر ليس حكما أخلاقياً لانه حكم يتبع نتأمج العمل، أماالحكم بانه خيراً وشرفيتبع الغرض كما بينا، واذن يكون من الواضح أن بعض الاعمال قد يكون خيراً ضاراً كاعلان الحرب فى المثال المتقدم، وندنى بخير أن غرض فاعله حسن ونعني بضار

أن نتائجه وخيمة والعكسواضح

والانسان لا يلام على عمل عمله يريد منه الخير مهاساء ت نتائجه، وانما يلام اذا كان في استطاعته أن يرى النتائج اذا دقق البحث وأمعن النظر ثم لم يفعل ، فوضع اللوم هو التقصير عند اختيار العمل لاارادة العمل الصالح ، فلا يلام قدماء المصريين مثلا على رمى بكر في النيل لانهم أرادوا من عملهم الخير وانما يلامون على اعتقادهم أن النيل لايفيض حتى تهدى اليه بنت ، لانهم بنوا هذه العقيدة على استقراء ناقص وأساس غير متين – والامة التي أعلنت الحرب ففشلت لاتلام على اعلانها الحرب لانها رأته خيراً وانما تلام اذا لم تكن بحث المسألة من جميع وجوهها بحثاً وافياً وافياً وافياً في استطاعتها أن ترى النتائج ثم قصرت في البحث

هذا كله في الحكم الاخلاق الذي يصدر على العمل، وقد يصدر الحكم على العامل نفسه فيقال أنه خير أو شرير طيب أو خبيث فأذا يلاحظ في ذلك ?

عند حكمنا على العامل انما نلاحظ مجموعة مايصدر منه فاذا كان « حاصل الجمع » يبين ان اعاله الخيرة اكثر من اعاله السيئة حكمنا عليه بأنه رجل طيب والعكس. ومن ذلك يستنتج أن الرجل قد يصدر منه عمل خير وهو نفسه شرير وقد يصدر من الخير عمل شر، ذلك لانا في حكمنا على العمل انما نلاحظ من الخير عمل شر، ذلك لانا في حكمنا على العمل انما نلاحظ

الغرض من عمله هذا فحسب . وفى حكمناعلى العامل نلاحظ جميع أعماله فى حياته

نشوء الحكم الاخلاقي وارتقاؤه ان جرثومة الحكم الاخلاقي موجودة في الحيوانات كجرثومة المعاملة ، ففي الحيوانات المستأنسة نرى الكاب مثلا يتمسح بصاحبه ويتملق له اذا هو عمل عملا منكرًا ، فهو عيز الاعمال التي يستحق عليها العقوبةمن غيرها ، والحيوانات الدنيئة لا تنظر في حكمها على الاشياء الاالى شخصها وبرقيها شيئًا فشيئًا يتسع نظرها فتشمر بأولادها ، ثم إذا زاد رقيها عاشت قطعانا ووجد عندها الشعور بالعمل لخير القطيع كما رأينا في الفيلة ، يصوت الفرد من القطيع صوتاً خاصاً اذا دهمه خطر لينبه بقية أفراد القطيع ، ثم يرقى الشعور بالغير حتى يصل إلى الانسانالمتوحش فتراهيشعر بقبيلته ويعمل لنفعها ويعتقدخيراً ما ينفعها وشراً ما يضرها ، ولكن نظره في الحكم لا يتعدى قبيلته فلا يعد شراً إلا ما يؤذيها، وليس يحكم على الاعال بنتائجها العامة ، – روى المؤرخون أن بعض القبائل في افريقا تعاقب بالموت السارق الذي يسرق من أحد أفراد قبيلته وتشجع على السرقة من القبائل الاخرى

والناس في هذا الطور يعتقدون أن ليس عليهم واجبات أخلاقية لغير قبيلتهم ، فليس عليهم جناح اذا أغاروا على القبيلة

الآخرى أو سرقوا أو غشوا أو قتلوا منها، يُعتقد الفردفي القبيلة أنها عالمه الذي يعيش فيه وأنها وحدهاالموجو دحقاً الذي يستحق البقاء في هذا العالم – وقد أجمع الرحالة على أن العلاقة بين القبيلة والقبيلة عندالمتوحشين علاقة عدا ،غالباً ، وان أفر ادالقبيلة ينظرون إلى غيرهم كما ينظرون إلى الحيوانات التي حولهم ، كلاهم ايحل صيده فلها ارتقى الناس قليلا اتسع نظرهم وكانت أحكامهم الاخلاقية أقرب إلى الصواب، فكانوا ينظرون إلى الامة المكونةمن جملة قبائل كأنهاجسم واحد، ولكنهم كانوا ينظرون الى الامم الاخرى نظرة العداء ، كأمة اليهود،كانوا يعتقدون أنهم خير ناس على وجه الارض، أبناء الله وأحباؤه، وإن أرضهم المقدسة « فلسطين » مركز العالم، وأن حاضرة بلادهم أقدس مكان في الارض وأطهر بقمة ، وكانوا يعتقدون أن لليهودي قبل اليهودي حقوقاً وعليه واجبات أما غير اليهودي فليس له حق « ومنهم من أن تأمنه بدينار لايؤده اليك الا مادامت عليه قاعًا ، ذلك بأنهم قالو اليس علينا في الأميين سبيل »

كذلك كان الشأن عند اليونان ،كان العالم الأنساني عندهم ينقسم إلى قسمين يونانيين ومتوحشين يعتقدون في جبلهم «اوليمبوس» الذي لا يبلغ ارتفاعه الا ٩٧٠٠ قدم أنه أعلى جبل على وجه الارض ، وأنه مسكن الآلهة ، ويستبيحون الاسترقاق من غيرهم حتي أن فيلسو فهم أرسطو كان يقول «ان الارقاء

حيوانات مستأنسة لها عقل » ولهـذا النظر لم يكن اليونان يعدلون في غيرهم

ارتقى الناس فيما بعد فكانوا فى حكمهم بالخيرية والشرية والحسن والقبح أوسع نظراً، تبودلت التجارات بين الامم، وحسنت الصلات ووجدت القوانين الدولية والاخلاق الدولية، ولم ينظر الفرد من أمة إلى الفردمن أمة أخرى نظرة العدولمدوه وإن كانت لا تزال عند الامم وفى النفوس بقية موروثة من آبائنا المتوحشين

من هذا نرى أنه ينشأ الحيوان ضيق النظر في حكمه ضيقاً لا يتعدى شخصه ، ثم يأخذ النظر في السعة شيئاً فشيئاً حتى يشمل أمته وحتى يرى أن أمته ليست إلا جزءاً من العالم الفسيح وأن بجانب أمته أثماً كأمته ، فالحكم الاخلاق السع أفقه من فرد إلى أسرة إلى عشيرة إلى قبيلة الى مملكة صغيرة إلى أمة كبيرة ولا يزال آخذاً في السعة حتى نصل الى نظر واسع، يجعل الانسان أخا الانسان لايظامه ولا يخونه ، يعدل معه كما يعدل مع أحد أفراد أسرته ، سيضه حل النظر الشخصى أو الجنسى خضوعا لسنة النشو ، والارتقاء ويحل محله النظر إلى النوع الانسانى كأنه جسم واحد ، سيكون نظر الانسان الاخلاق نظراً عالمياً بعد انكان نظراً قبيلياً (۱)

Moore's The Universal Kinship انظر (١)

وهناك جهة أخرى للنظر في « نشوء » الحكم الاخلاق، وهي أن الحكم الاخلاق يتبع - عند المتوحشين والامم المنحطة المرف فالشيء خير اذا وافق العرف وشر اذا خالفه ، حتى اذا ارتقت الامة بعض الشيء أخذت من العرف ووضعت لهاقانوناً يبين الواجب والمحرم ، ويصبح ماياً مر به القانون خيراً اخلاقياً وما ينهي عنه شراً ، وبعد مضى زمان تتعارض أوامر القانون او نواهيه وتعرض من الجزئيات مالم ينص القانون على حسنها او قبحها وتتغير حالة الناس الاجماعية فيرون بعض اوامرااقانون لانصلح لهم فيضطرهم ذلك إلى البحث في «روح القانون» وفى « أساس الخير والشر » فيأتي الدور الاخيروهودور «البحث العامي » في الاخلاق وفي المقياس الذي بملاحظته يصدر الحكم على الشيء بانه خير أو شر ٬ ويصل العاماء الى مقاييس تختلف باختلاف أنظارهم، وتحل هذه القاييس محل العرف والقانون

خضوع الانسان للقوانين

الانسان في هذه الحياة محاط بقو انين كثيرة، ملزم الخضوع لها جميعها ، فاول تلك القو انين « القو انين الطبيعية » وهى القو انين الله والجزر والجذب التي تشرح لنا طبائع الاشياء مثل قو انين المد والجزر والجذب العام والكرباء ونحو ذلك ، وهذه القو انين ثابتة لا تتغير ولا يمكن مخالفتها ، جارية على سنن واحد ، عرفها الناس او جهلوها ، وقد

يتغير علمنابها ورأينا فيها، أما القانون نفسه فلا يتغير، فالناس مثلا كانوا يعتقدون أن الارض ثابتة والشمس تدور حولها ثم تغير رأيهم وأثبت العلم أن الارض تدور حول الشمس، فالذى تغير هورأي الناس، أما الارض فن قديم كانت تدور حول الشمس، والكهرباء كانت تؤثر أثرها في الكون ولو لم يعرفها الناس الاحديثا، ولا تزال هناك قوانين طبيعية تعمل عملها فيما بيننا ولما نستكشفها، وسيعلم الذين من بعدنا منها أكثر مما نعلم

هذه القوانين الطبيعية نافذة حتما فيما مضى وفى الحال وفى الستقبل ، ولوثوقنا بها وبنظامها نهيىء أعمالنا على وفقها ، فنبنى بيوتنا مثلا لأنا واثقون بأن قانون الجذب سيعمل فى السنين الماضية وهكذا

وهى لاترحم صغيراً ولا توقر كبيراً. تنفذ حكمها على من يعصيها ولوكان طفلا رضيعاً أو شيخاً وقوراً، فاو أمسك طفل النار بيده لاحترقت ولولم يعلم أن النار تحرق، ولو تعاطيانسان سماً مميتاً ظناً أنه سكر لمات بحكم القانون الطبيعي ولم يعذره الجهل وكلا أكثر الانسان من معرفته بالقوانين الطبيعية وعرف كيف يستخدمها في مصلحته كانت حياته أسعد، وهذا هو السبب الذي من أجله نهتم بالبحث عن القوانين الطبيعية بما ندرس من «طبيعة وكيميا وعلم نبات وعلم وظائف الاعضاء» فالباعث الاول على دراسة هذه العلوم هو معرفة قوانينها ثم استخدامها

فى شؤوننا اليومية ، وهذه الحياة اليومية قدتغيرت تغيراً كبيراً بما عرف من قوانين الكهرباء والبخار ونحوها ، وصرنا أسعد حالا من أسلافنا يوم انكانت هذه القوانين غير معروفة لهم

قد تبين لنا من هذا أن موقف الانسان أمام هذ القوانين الطبيعية انما هو أن يجتهد في تعرفها حتى اذا عرفها وفق بينها وبين أعماله ولم يعصها لانه إن عصاها فالفررواقع عليه هو ، على أننا نتسامح في اللفظ إذا قلنا «عصاها» لان عصيانها في الحقيقة لا يمكن، إذ قوانينها نافذة شاء الانسان أو أبي غير أن الانسان تارة يعمل على وفقها فينتفع بها وتارة لا يعرف كيف يستخدمها في منفعته فيؤذي بها

وليست هذه القوانين الطبيعية قاصرة على ما يحيط بنا من الجادات بل أن الاحياء أنفسها من نبات وحوان خاصعة لقوانين ثابتة تهتم بتعرفها علوم كثيرة «كعلم الحياة »

والانسان نفسه خاضع لقوانين طبيعية كثيرة تخصص لكل طائفة منها علم خاص ، فعلم يبحث فيه من حيث هو كائن عاقل وهو «علم النفس» فهو يبحث في القوانين الطبيعية التي تخضع لها قواه العاقلة وعلم يبحث فيه من حيث هو كائن اجتماعي وهو «علم الاجتماع» فهو يبحث في الجعية البشرية و بعبارة أخرى في الانسان من حيث علاقته بالمجتمم الذي فيه ولد وفيه يعيش،

وقد استكشف فى العصور الاخيرة قوانين طبيعية للمجتمع ثابتة لا تتخلف وبرهن على صحتها

كذلك لمعاملة الناس بعضهم بعضاً قو انين تبين خيرهاوشرها وتبين ما يوصل إلى السعادة وما يبعد عنها ، كالقوانين التي تأمر بالصدق والعدل وتنهى عن الكذب والظلم ، والعلم الذي يهتم ببيانها هو « علم الاخلاق » وهـنده القوانين شأنها شأن سائر القوانين الطبيعية في إنها ثابتة لاتتغير وإنما الذي يتغير رأينا فيها ونظرنا اليها ، فالمعاملة الخيرة التي يجب على الناس أن يعملوا مها ثأبتة لا تتغير وان تغير رأي الناس فيها فالاولون المتبربرون كانوا أكثر نزاعاً وأقل احتراماً لحقوق الغير ، لا يعنون إلا بأنفسهم وأقرب الناس أليهم، وكان القوى يتعدى على الضعيف فيسلبه ماله أو حياته؛وكانوا يرون الخير فيما يعملون،والناس اليومأقل نزاعاً وأكثر تعاونًا ُيُرُونَ مِن الخيرِ العِناية بالجريح في الحروبِ وانكان من الامم المعادية، بعد أن كان القدما، يرون الخير في الاجهاز عليه، وهم اليوم ينشئون المستشفيات للمرضى ويعنون بالمسجونين تربية وتهذيبًا ، ولا يرون الاسترقاق جأئزًا ، وهم يرون الخير في ذلك كما كان القدماء يرون الخير فيما يسيرون عليه ، وسيكون من بعدنا أرقى معاملة وأحسن نظاماً — ولكن الماملة التي هي خير لجميع الناس شيء واحد بالنسبة لنا وللسلف والخلف على السواء وال جهلها بعضهم – وعمل علم الاخلاق الاجتهاد فى البحث عنها واستكشافها لافى خلقها من جديد

وهناك نوع آخر من القوانين التي يخضع لها الانسان يسمى الفوانين الوضعية وهي مجموعة الاوامر والنواهي التي تضعها الحكومة وهي لا تكافيء المطيع والكن تعاقب العاصي بعقوبات تختلف باختلاف الجرعة ، وقد اهتمت الحكومات بهذه التوانين فأحاطتها بشرطة لحايتها وقضاة لا يقاع العقاب عن يخالفها، فاذا ارتكب انسان جرعة القتل مثلا قبض عليه رجال الشرطة وحوكم أمام القاضي وحكم عليه وكل ذلك لانه خرق حرمة القانون الذي ينهاه عن القتل

وبين القوانين الاخلاقية والوضعية فروق عديدة أهمها: (١) أن القوانين الوضعية قابلة للتغير، وضعت لقوم في أحوال خاصة ، فاذا تغيرت تلك الاحوال تغير القانون ، وانالنرى الحكومة من حين لآخر تعمد إلى بعض القوانين فتغيرها لان أحوال الناس اقتضت ذلك ، أما القوانين الاخلاقية فثابتة لاتتغير وانحا يتغير رأى الناس فيها كما بينا

(٢) أن القانون الوضعي قد يكون صالحاً وقد يكون غير صالح كما إذا أخطأ واضع القانون فوضع مالا يتفق مع مصاحة الامة أو أساء القصد في الوضع ، ولكن القانون الاخلاقي متى ثبت أنه أخلاق لا يكون الاصالحاً

(٣) القانون الوضعى لا ينظر في حكمه الا إلى الاعمال الخارجية أما القانون الاخلاق فينظر إلى الاعمال والباعث عليها بل قد يحكم على العمل بأنه شر وان كانت نتائجه حسنة لان الباعث عليه سيء (٤) القانون الوضعى تقوم بتنفيذه سلطة خارجية من قضاة وجند ورجال نيابة وسجون واصلاحية أحداث الخ أما القانون الاخلاقى فتنفذه قوة داخلية «قوة النفس» وهى الوجدان

(٥) القانون الوضعي لا يكلف الاشخاص الا بالواجبات التي عليها يتوقف بقاء المجتمع غالباً ،كاحترام النفس والمال أعني لا يكلفهم إلا بالضروريات أما القانون الاخلاق فيكلفهم بالضروريات والحاليات معاً فهو يكلف الناس أن يكونوا أخياراً جهدهم وان يصلوا الى أقصى درجة في الرقيء كنهم الوصول اليها – فالقانون الوضعي مثلا ينهي عن التعدى على مال الغير بالسرقة ونحوهاولكن لا يكلف الافراد أن يتصرفوا في أموالهم أنفسهم بما ينفعهم وينفع أمتهم ، أما الأخلاق فانها تأمم الافراد أن يحسنوا التصرف في أموالهم ، وتندبهم الى أن يتبرعوا اللأعمال النافعة كالمستشفيات الخيرية ، وتَعَدُّ آمًا من في استطاعته أن يوصل الخير والى الناس ولم يفعل

* *

ولا بد لسعادة الانسان في هذه الحياة من خضوعه للقوانين التي ذكر ناجيعها ، فلوحارب القوانين الطبيعية لهزم أمامها ولوخالف القوانين الوضعية والاخلاقية لعاش عيشة سيئة ، لان هذه الحياة القوانين الما وضعت لاسعاده ، ذلك لان الانسان في هذه الحياة مضطر الى الاجتماع لا يمكنه أن يعيش وحده ولا بدأن تكون له علاقات بحتمعات كثيرة من أسرة ومدرسة وبلدة وأمة ، وكل انسان في هذه المجتمعات له حقوق وعليه واجبات ، وكثيراً ما يدفع حب الانسان نفسه الى التعدى على حقوق الآخرين أو التقصير في أداء واجبه ، فكان الناس في حاجة الى قوانين تبين لهم حقوقهم وواجباتهم وتقف كلاعند حده وهذا هو على القانون الوضعي والاخلاقي — ولو لا هذا الاجتماع وعلاقة الناس بعضهم بعض ما احتجنا الى قوانين ولا كانت جرعة ولا عقوبة ولا أمر ولا نهي

نظرة اجمالية في تاريخ البحث الأخلاق

لعل أول باحث في الأخلاق بحثًا عاميًا اليونان، ولم يعر اليونان الأولون الأخلاق التفاتًا كبيرًا بل كانت جل أبحاثهم تدور حول الطبيعيات، حتى جاء السو فسطائيون (٢٥٠ – ٤٠٠قم)، (ومعنى السو فسطائي في اللغة اليونانية الحكيم) وهم طائفة من الفلاسفة كانوا معامين متفرقين في البلاد مختلفين فيما يينهم في الآراء، والكن يجمعهم غرض واحد، وهو اعداد شبان اليونان

ليكونواوطنين صالحين أحراراً ، يعامون ما يجب عليهم لوطنهم ، وقد أدام النظر في أصول الاخلاق واستتبع ذلك نقد بعض التقاليد القدعة والتعاليم التي جرى عليها سلفهم ، فأثار ذلك غضب « المحافظين » ، وجاء أفلاطون بعد شعارضهم وانتقد متأخريهم ، وكانوا يتهمون بلعبهم بالالفاظ لقلب الحقائق حنى اشتقوا من اسمهم « سفسطة » وعنوا بها المغالطة في البحث والجدل ، من أجل ذلك شوه اسمهم مع أنهم ربا كانوا أبعد معاصريهم نظراً ، وأشدهم اجتهاداً في ايقاظ العقول وتحريرها من الاوهام

وجاء «سُقراط» (٤٦٩ – ٣٩٩قم) فوجه همه الى البحث في الاخلاق وفي علاقة الناس بعضهم بيعض ، ولم يهتم بما اهتم به الفلاسفة قبله من البحث في منشأ العالم وفي الاجرام السماوية ، وكان يُدد هذا قليل الفائدة ، ويرى أن الواجب أن يوجه النظر الى ما ينبني عليه في الحياة عمل ولذلك قيل « انه استنزل الفلسفة من السماء الى الارض »

ويعد سقراط مؤسس علم الأخلاق لأنهأول من حاول أن يبنى معاملات الناس على أساس علمى ، وكان يرى أن الاخلاق والمعاملات لا تكون صحيحة إلا اذا أسست على العلم حتى كان يذهب الى أن « الفضيلة هى العلم » (۱)

⁽١) انظر شرح هذه الجملة عند السكلام على الفضيلة

ولم يعرف عن سقراط رأيه في الغاية الأخلاقية ، وبمبارة أخرى المقياس الذي تقاس به الأعمال فيحكم عليها بأنها خير أو شر ، حتى لقد قامت فرق متبابنة مختلفة الرأى في الغاية وكلها تنتسب الى سقراط وتتخذه زعيمها

وعلى أثر سقراط ظهرت المذاهب الأخلافية وتنوعت وظلت متنوعة الى يومنا هذا ، وأهم الفرق التى ظهرت بعده الكلبيون Cyrenies وكلهم من أتباع سقراط

أما الكابيون فؤسس مذهبهم أنيستنيس ، عاش من وعير الناس من تخلق بأخلاق الآلهة فقلل من حاجاته جهد وخير الناس من تخلق بأخلاق الآلهة فقلل من حاجاته جهد الطاقة ، وقنع بالقليل وتحمل الآلا لام واستهان بها ، واحتقر الذي وزهد قى اللذائذ ، ولم يعبئوا بالفقر وسوء رأى الناس فيهم مى كانوا مستمسكين بالفضيلة ، ومن أشهر رجال هذا المذهب كأنوا مستمسكين بالفضيلة ، ومن أشهر رجال هذا المذهب في وحانس الكلبي ، مات سنة ٣٣٣ ق م وقد كان يعلم أصحابه أن يطرحوا التكلف الذي اقتضاه اصطلاح الناس وأوضاعهم ، وكان يلبس الخشن من النياب ويأ كل ردى ، الطعام وينام على الارض بلبس الخشن من النياب ويأ كل ردى ، الطعام وينام على الارض من من النياب ويأ كل ويا وكانوا على عكس الكلبين يرون أما القورينا ليون فزعيمهم أرسطبس ولدفي قورينا (مدينة من من مدن برقة في شمال افريقية) وكانوا على عكس الكلبيين يرون أن طلب اللذة والفرار من الالم هم الفاية الصحيحة الوحيدة للحياة وان

العمل يسمى فضيلة اذاكان ينشأعنه لذة أكبر بما ينشأعنه من الالم فيينا يرى الكلبيون السعادة في الفرار من اللذة وتقليلها جهد الطاقة يرى القورينائيون السعادة في نيلها والاكثار منها ثم جاء أفلاطون (٢٧٧ – ٣٤٧ ق م) وهو فيلسوف أثيني تتلمذ أيضاً لسقراط، وقد ألف كتباً كثيرة حفظت لعهدنا هذا كتبهاعلى شكل عاورات، وأكثر هاشيوعاً «كتاب الجهورية» وآراؤه في الاخلاق منثورة في تلك الحاورات ممزوجة بأبحاثه الفلسفية

وكلامه في الاخلاق مبنى على « نظرية المثال » وتوضيح ذلك أنه كان يرى أن وراء هذا العالم المحسوس عالماً آخر روحانيا ، وأن لكل موجو دمشخص مثالا غير مشخص في العالم العقلى أو الروحانى ، طبق ذلك على الاخلاق فقال ان بين هذه المثل مثالا للخير وهو معنى مطلق أزلى أبدى بالغ الكل ، وكلما قربت المعاملة منه وسطع عليها ضوءه كانت أقرب الى الكال ، وفهم هذا المثال يحتاج إلى رياضة النفس وتهذيب العقل ، ومن ثم لايدرك الفضيلة في خير أشكالها إلا من كان فيلسوفا

وكان يرى أن في النفس قوى مختلفة ، والفضيلة تنشأ من تعادل تلك القوى وخضوعها لحكم العقل ، وذهب إلى أنأصول الفضائل أربعة الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ، وهي قوام الام كما أنها قوام الافراد ، فني الامم نوى الحكمة فضيلة الحكام

والشجاعة فضيلة الجنود والعفة فضيلة الرعية والعدل فضيلة الجميع تحدد لكل انسان عمله وتطلب منه أن يعمل على أحسن وجهو كذلك الشأن في الفرد: الحكمة هي الفضيلة الحاكمة مها الفضيلة الحاكمة مها المدرة له، والشجاعة فضيلة بها يدفع الشرور، والعفة بها يقاوم الميل إلى التغالى في اللذائذ، والعدل الفضيلة الدافعة للعمل عايتفق مع مصاحة الناس

ثم جاء أرسطو أو ارسططاليس (٣٨٤ – ٣٣٢ ق م) وهو ناميذ أفلاطون أسس مذهباً خاصاً يسمى أتباعه بالمشائين Peripatetics لانه كان يعلموهو بمشى، أو لأنه كان يعلم في نماش مظللة » وقد بحث في الاخلاق وألف فيها ، وقد رأى أن الغابة الاخيرة التي يطلمها الانسان من أعماله « السعادة » ولكن نظره إلى السعادة أوسع وأعلى مما يذهب اليه المنفعيون في العصور الحديثة وطريق نيل السعادة عنده استعمال القوى العاقلة أحسن استعمال

وارسطو هو واضع نظرية الاوساط، أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين كالكرم وسط بين السرف والبخل، والشجاعة وسط بين النهوروالجن، وسنوضح ذلك عند الكلام على الفضيلة (الرواقيون والابيقوريون) جاء هؤ لاء فرقوا البحث في الاخلاق وبني الرواقيون Stoics مذهبهم على مذهب الكلبيين، وقد شرحنا مذهبهم قبل غير أنا نقول هناأن المذهب

الرواق اعتنقه كثير من فلاسفة اليونان والرومان واشتهر من أتباعه في صدر الدولة الرومانية سنيكا (٦٦ م – ٦٥ ب م) واليمكتبتس (٦٠ – ١٤٠ بم) والامبراطور مرقس أورليوس (١٢٠ – ١٨٠ ب م)

أما الابيقوريون فبنوا تعاليمهم على تعاليم القورينائيون. ومؤسس مذهبهم أبيقور Epicaras الذي ذكرناقبل مذهبهوقد تبعه سف العصور الحديثة الفياسوف الفرنسي « جَسَّنْدِي » (١٦٥٠ – ١٦٥٥) وفتح مدرسة في فرنسا أحيا فيها تعاليماً بيقور وتخرنج فيها مولير وكثير من مشاهير الفرنسيين

وفي أواخر القرن الثالث للميلاد انتشرت النصرانية في أوروبا فغيرت الافكار ونشرت أصول الاخلاق التي وردت في التوراة وعلمت الناس أن الله مصدر الاخلاق فهو الذي يضعلنا القواعد نراعيها في معاملاتنا ويبين لنا الخير من الشر، والخيركل الخير في ارضاء الله وتنفيذ أوامره – وقد أقامت الاولياء والقديسين مقام الفلاسفة عند اليونان الوثنيين، وافقت النصرانية في بعض تعاليمها فلاسفة اليونان ولا سيما الرواقيين ولم تخالفهم فيه النظر في تقويم الاشياء خيرها وشرها. وإنما أم ما خالفتهم فيه النظر إلى الباعث النفسي على المعاملة. فعند فلاسفة اليونان كان الباعث على عمل الخير المعرفة أو الحكمة مثلا وعند النصرانية انما ينبعث عمل الخير عن حد الله والاعان به

كانت النصرانية تطلب من الانسان أن يجتهد في تطهير نفسه فكراً وعملا. وتجعل للروح سلطانا تاماً على البدن وعلى الشهوات، ولذلك غلب على أتباعها الاولين احتقار البدن واعتزال العالم والميل الى الزهد والتنسك والرهبانية

الاخلاق في القرون الوسطى : كانت الفلسفة - ومنهاعلم الأخلاق - مضطهدة في القرون الوسطى في أوروبا فقد كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان وتعارض في نشر العلم والمدنية القديمن ، لانها اعتقدت أن الحقيقة قد وصلت اليهامن الوحى المعصوم فما أمر به نخير وما قال به فحق ، فلا معنى بعد للبحث عن الحقيقة - وكان يسمح بقدر محدود من الفلسفة لتأييد العقائد الدينية وتحديدها وتنظيمها . فكان بعض رجال الدين يبحث في فلسفة أفلاطون وارسطو والرواقيين اتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها على العقل . وما يعارض النصرانية منها كان ينبذ نبذاً ، وكان كثير من آباء الكنيسة فلاسفة بهذا المعنى ينبذ نبذاً ، وكان كثير من آباء الكنيسة فلاسفة بهذا المعنى

وفلاسفة الاخلاق الذين ظهروا في هذا العصركانت فلسفتهم مزيجاً من تعاليم اليونان وتعاليم المسيحية ومن أشهرهم آبيلرد فيلسوف فرنسي (١٠٧٩ – ١١٤٧) وتوماس اكوريناس فيلسوف لاهوتي إيطالي (١٢٢٦ – ١٢٧٤)

الاخلاق عند العرب: لم يعرف للعرب في جاهليتهم فلاسفة

دعوا إلى مذاهب معينة كالذي رأيناه عند اليونان من أبيقور وزينون وأفلاطون وارسطو. لان البحث العلمي لايكون الاحيث تعظم المدنية . انماكان عند العرب حكماء وبعض شعراء أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحثوا على الفضائل وحذروا من الرذائل المتعارفة لعهدهم ، كما ترى في حكم لقمان وأكثم بنصيفي وأشعار زهير بن أبي سلمي وحاتم الطائي

الاسلام: حتى جاء الاسلام فدعا إلى الاعتقاد بأن الله مصدر كل شيء في العالم، فما في الكون من ظواهر مختلفة ومخلوقات متنوعة من الحبة في ظلمات الارض إلى السماء ذات البروج فاعا

عنه صدر، وبه قام وانتظم

وكما خلق الانسان وضع له نظاماً يتبعه وطريقاً يسير عليه وشرع له أموراً من صدق وعدل أمره بانباعها وجعل السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة جزاء من اتبعها . وجعل عكسها من كذب وظلم رذائل نهى عنها وحذر من ارتكابها . وجعل الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة عقوبة من ارتكبها « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي « من عمل صالحاً من ذكر أواً نثى وهو مؤمن فلنحيينه والبغي « من عمل صالحاً من ذكر أواً نثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » « إن

وان الله لم يأمر بما أمر اعتباطاً ولا نهى عما نهى كذلك،

بل إن الله جعل صلاح الدنيا يتوقف على أمور من عدل وصدق وأمانة وجعل فسادها بأضدادها . فأمر بما يتوقف عليه صلاح الدنياوانتظام شؤونها ونهي عمايسبب فسادها (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعها) (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا)

وما توقفت عليه مصلحة الناس وبدونه يفسد نظامه كالمحافظة على الارواح والاموال أمر به أمراً لا هوادة فيه وسماه فرضاً، ومن أجل هذا أعظم عقوبة القائل والسارق – وما تترتب عليه رفاهية الناس فحسب طالب به مطالبة دون الاولى وندب اليه كعيادة للرضى

البحث العلمى عندالعرب: قل من العرب – حتى بعد أن تحضروا – من بحث فى الاخلاق بحثًا علمياً. ذلك لانهم قنعوا أن يأخذوا الاخلاق عن الدين ولم يشعروا بالحاجة إلى البحث العلمى فى أساس الخير والشر. ولذلك كان الدين عماد كثير ممن كتبوا فى الاخلاق كاترى في كتب الغزالي والماوردى

وأشهر من بحث في الاخلاق بحثًا علميًا أبو نصر الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ه واخوان الصفاء في رسالة من رسائلهم وأبوعلى ابنسينا (٣٧٠ - ٤٦٨ه) وكان هؤلاء قددرسوا الفلسفة اليونانية فكان فها درسوا آراء اليونان في الاخلاق

ولعل أكبر باحث عربى فى الاخلاق ابن مسكويه المتوفي سنة ٢١ ه ألف فيها كتابه المشهور (تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق) بحث فيه بحثًا عاميًا وحاول أن يمزج فيه تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس بتعاليم الاسلام، وكان لتعاليم أرسطو الغلبة وكثيرًاما يعزو اليه قطعًا فى كتابه وقداقتبس منه كثيرًامن ابحائه فى النفس

ولكن لم يسركثير من علماء العرب على منواله ؛ وحبذا لوكانوا توسعوا في نظرياته واستدركوا مافاته ، وأحلوا ما تثبت صحته من العلم الحديث محل مايظهر بطلانه من القديم

علم الاخلاق في العصور الحديثة: في النصف الاخير من القرن الخامس عشر ابتدأت النهضة في أوروبا ، وأخذ العاماء يحيون فلسفة اليونان القديمة وابتدأ ذلك في إيطاليا ثم عم أوروبا جميعها

استيقطالعقل من سباته فأخذيعرضكل شيء للنقدوالبحث ورفعَ لواء حرية الفكر . وابتدأ ينظر إلى الاشياء نظراً جديداً ويقومها تقويماً جديداً

ومما عرضه للنقد والبحث قضايا الاخلاق التى وضعهااليونان ومن بعده . فنقدها العلماء الحديثون وتوسعوا فى بحثهامستعينين بما استكشف من قضايا علوم أخرى كعلم النفس والاجتماع ، ومالوا فى بحثهم الى الواقع والحقيقة لا الخيال وراموا اظهاركل مافى الانسان من قوى وملكات بالحياة العملية فى هذا العالم . وقد

أنتج هذا النظر الجديد تغييراً في قيمة الفضائل. فلم يعد لفضيلة الاحسان مثلا تلك القيمة الكبرى التيكانت لها في القرون الوسطى وصار (للعدل الاجماعي) قيمة لم تكن له من قبل -واتجه النظر إلى ضرورة اصلاح ما يحيط بالشاب والمرأة والطفل من النظم الاجماعية حتى يصلح الفرد. وكان للابحاث الجديدة فضل في تقرير الحقوق والواجبات وأشعار الفرد بعظم مسئوليته أمام المجتمع وأمام نفسه

ويعد ديكارت الفيلسوف الفرنسي (١٥٩٦ – ١٦٥٠ م) مؤسس الفلسفة الخديثة ، فقه وضع للعلم والفلسفة مبادى، جديدة للسير عليها أهمها (١) عدم التسليم بشيء مالم يفحصه العقل ويتحقق من وجوده ، فما كان مبنياً على الحدس والتخمين وما كان منشؤه العرف فقط بجب أن يرفض (٢) يجب أن نبتدئ عند البحث بأبسط الاشياء وأسهلهاثم نتوصل منها إلى ماهو أكثر تركبًا وأغمض فهمًا حتى نصل إلى المقصود (٣) يجب آلا نحكم بصحة قضية حتى نتحقق منها بالامتحان، وقد مال هو وأتباعه إلى مذهب الرواقيين ورقوا تعاليمهـم كما أن جسندي وهوبز وأتباعهما مالوا إلى مذهب أبيقور ونشروا مذهبه – ثم جاء شفتسبري وهتشسون فتمالا بوجود حاسة غريزية عند الانسان يدرك بها الخير من الشركالحاسة التي يدرك بها الجميل والقبيح، واختلف العلماء الحديثون اختلافًا كبيرًا في شرح هذه الحاسة

وفي القرن الماضي جا، بنتام (١٧٤٨ - ١٨٣٢) وجونستورت ميل (١٨٠٦ - ١٨٧٣) فحولا مذهب أبيقور إلى مذهب المنفعة أعنى أنهما نقلا مذهب أبيقور من القول بالسعادة الشخصية إلى القول بالسعادة العامة . وانتشر مذهبهما في أورباوكان له أثر كبير في التشريع والسياسة

وجاء جُرِين (١٨٣٦ – ١٨٨٧) وهربرت سبنسر (١٨٢٠ – ١٨٨٠) وهربرت سبنسر (١٨٠٠ – ١٩٠٣) فطبقاً مذهب النشو، والارتقاء على الاخلاق كما رأيت ومن علماء الجرمان الذين كان لهم أثر كبير في الاخلاق في العصور الحديثة سبينوزا (١) (١٦٣٧ – ١٦٧٧) وهجِل في العصور الحديثة سبينوزا (١) (١٦٣٧ – ١٦٧٧) وهجِل

ومن الفرنسيين كوزن (۱۷۹۲ – ۱۸۹۷) وأوجست كمت (۱۷۹۸ – ۱۸۵۷) وليس يسع مختصر كهذا ذكر آرائهـــم وبيان مذاهبهم

وعلى الجلة فن عهد جونستورت ميل (١٩٠٣) وسبنسر (١٩٠٣) الى الآن يكاد البحث الاخلاق يكون قاصراً على ايضاح النظريات السابقة وبسطها، وبعبارة أخرى لم تستكشف من ذلك العهد نظريات جديدة ولكن العلماء اجتهدوا في توسيعها وتطبيق الحياة العملية علمها (١)

(۱) سبینوزا فیلسوف هولاندی ولد من أب یهودی برتغالی

Sidgwick History of Ethics انظر کتاب (۲)

J. M. Robertson' A Short History of Morals وكتاب

からいい

الكتاب الثالث

القسم العملي

وحدة المجتمع وعلاقة الفرد به

إنا نرى الانسان يصيب عضواً من أعضائه مرض فيتألم له سائر الجسد. ولا يقتصر الالم على العضو الريض. وقد ينتهى ذلك بالموت فتسلب الاعضاء كاما ما فيها من حياة فأعضاء الجسم كلما متضامنة يتأثر سائرها بما يصيب أحدها

ونرى المجموعة من الحجارة لا رابطة بين أفرادها ولا يحس سائر الحجارة بما يقع على حجر منهافلو اناأخذنا أحدها وحطمناه لم يتعد ذلك الاثر غيره

فاكان من الصنف الاول فهو (جسم عضوى) كالانسان والحيوان والنبات وماكان من الصنف الثاني ككل مجموعة من أحجار وأخشاب أو نحوها سمى (جسما غير عضوى)

فمن أى الصنفين الجمعية من الناس كالاسرة والحزب والامة ؟ أنا بقليل من النظر نرى أنها « جسم عضوي » ولنأخذ مجتمعاً صغيراً نحلله تحليلا دقيقاً لنتبين منه كيف يعتمد المجموع على أجزائه والاجزاء على المجموع، وتتدرج في النظر من الصغير إلى المجتمع الكبير، فأصغر المجتمعات الاسرة، وهي تتكون عادة من أب وأم وأولاد وأقرب الناس اليهم. وفيها يعتمد كل فرد على الباتين، الكل يخدم الفرد والفرد يخدم الكل . فاعتماد الاولاد على الآباء في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم ونظافتهم وغير ذلك واضح جلى – أما الآباء فقد يعتمدون على أولادهم إذا كبروا ومست الحاجة . ولكن أهم من هذا وأكبر قيمة في نظرهم ما يشعر به الآباء من السعادة عايرون من حب ابنائهم لهم وحناتهم اليهم . وان كلة شكر صادرة من قلب أوعملا يدل على الاعتراف ما المبرور بالمبيل من الابن لابيه أو أمه ليدخل على قلبهما من السرور بالمبيد من الابن لابيه أو أمه ليدخل على قلبهما من السرور ما المبرور

وانظر إلى علاقة الاولاد أنفسهم بعضهم مع بعض تر أن كل طفل في الاسرة يؤثر في الباقين ويتأثر بهم ولوعاش الانسان من مبدئه عيشة عزلة وانفراد لنشأ كالحيوان الاعجم ، فكل طفل يتعلم من اخوانه وأخواته المشاركة في العواطف فيشاركهم في فرحهم ويشعر بالحزن لحزنهم ، ويتعلم درس الاخذ والعطاء فيعرف أنه يجب أن يعطي كما ياخذ، وأن يتنازل عن بعض مايحب ويتعلم تبادل المعونة فيعرف أن القوى يعين الضعيف والكبير يعين الصغير وكل من في مكنته نوع من المعونة للآخرين يبذله لهم

وفى الأسرة يتجلى ما قدمناه عن مميزات الجسم العضوى من أن الضرر الذى يصيب عضواً يتأثر به سائر الأعضاء . فالولد سيئ الخلق يحرم الأسرة كلها سعادتها والأب السكير أو المقامر يؤثر سلوكه في معيشة أسرته فيضايقها عا يصرف من مال وما يتبع سكره أو لعبه من اهال لشؤون بيته . والأم الجاهلة يؤثر جهلها في حال الأسرة ، فكم من ولد أصابته آفة أوشوهت خلقته أو أدركه للوت من جراء جهل أمه وهكذا

كذلك الشأن في الجمعيات التي هي أكبر من الأسرة كالمدرسة ، فطلبة المدرسة ومدرسوها وخريجوها جسم عضوى ، يستطيع كل فرد منهم بعمله الشخصي أن يرفع من شأن المدرسة أو يحط من قدرها . والصورة التي المدرسة في أذهان الناس وقيمتها عندهم نتيجة سيرة أفرادها

والحزب من الأحزاب يأتى فرد من أفراده عملا مجيداً فيمجد الحزبويعلى مقامه وكذا العكس، وقيمة الحزب أوالمدرسة حاصل جمع ما يأتى به الأفراد من الأعمال

والأمة أسرة كبيرة. فهي جسم عضوي تتحد في اللغة وفي الدين غالباً ، يحكمها قانون واحدويشترك أفرادها في المنافع والمضار، كالامة المصرية يفيض نياما باعتدال فينتفع بذلك كل المصريين وتحسن زراعة القطن فيها سنة وترتفع أثمانه فيكون القطر كله

فى رخاء. تاجر يبيع للفلاح ما يحتاجه ، ومؤجرون يسهل عليهم تحصيل إجارتهم ، وحكومة تحصل الخراج من غيرعنا، ، وتتيسر المعاملات بين الناس . فالملاك بقبضهم أجور أملاكهم يعمرون ويبنون فينتفع البناءون والنجارون ومنهم ينتفع غيرهم وهكذا

وأوضح المُثل الاشتراك الامة في المنافع والمضار المشل الجنرافية ، غزان اسوان بقعة من بقاع القطر المصرى يؤثر في سعادة مصر جميعها فيصرف المياه بقدر حسب الحاجة اليها ولو تهدم ولم يؤد عمله لتضرر القطر كله

والمدارس العليا في القاهرة لم تنشأ لمنفعة القاهرة فحسب بل أنشأت الصلحة مصر كامها ، يتعلم فيها أبناؤها من جميع سكانها

بل تأمل فى كل طائفة من طوائف العمال كعمال السكك الحديدية وعجلات النقل وما ينال الناس من الخير منهم ، واعتبر ذلك فى أوقات اعتصابهم كيف يعطل كثير من الأعمال ويتأذى كثير من الناس

وعلى مثال ما قدمنا يكن القول بأن الامة كام المحقها ضرر بليغ من وجود عدد كبير من أفرادها يشتغلون في معامل غير صحية ، ويسكنون في أزقة قذرة ، لا يصل اليها هواء نق ولا تطهر مساكنها أشعة الشمس . فتضعف صحتهم وتقصر آجالهم ، ويكثر العجز فيهم فلا يستطيعون أداء أعمالهم حق أداء ويصبح كثير منهم عالة على الأمة ، يأكلون من عمل غيره ، فهم عضو

مريض عاجز في جسم حي - وكذلك الشأن في الامة اذا كثر فيها عدد الجاهلين أو السكيرين ، ومحال أن يكون جسم الأمة صحيحاً وفيها يكثر المقامرون أو المدمنون

وكما أن كل عضو في الجسم ينفع سائر الاعضاء وينتفع منها ويضر سائر الاعضاء ويتضرر منها فكذلك الحال في جسم الامة، فالمتعلمون مثلا ينتفعون من الامة بمالهاوسميها لتنتفع الامة منهم بعد بعامهم وعملهم ، وهكذا كلطائفة من طوائف العال، فالمعلمون والنجارون والمزارعون والتجاروغيرهم أعضاء يكونون جسم الامة وكل فرد عضو في أمته يؤثر فيها أثر أصالحاً أوسيئاً ، فالمدرس الصالح يبث في روح تلاميذه أخلاقاً صالحة ويجعلهم أقرب الى الخير. وغيرهم يقتدي بهم ، والقاضي العادل يعدل بين الناس فيأمنون على حقوقهم ويثقذوالحق بأنه سيصل الى حقه ، وبخاف المجرم من عقوبة الأجرام فيبتعد عنه ، ويجدّ العامل في عمله لأنه يعلم أن نتيجة سعيه له ، وانه ان اغتصب حقه فالقضاء كفيل برده اليه . وعلى المكس من ذلك القاضي المرتشى . ولا يخلو انسان من آثر وان لم تره عيوننا ، كالشعرة لها ظل وان لم تدركه أبصارنا ، فاذا ضم اليها شعرات كان الظل جليًّا واضحًا. وهذا الاثر يختلف تبعًا لاختلاف درجات الناس في الصلاح والفساد . ومقياسُ رقى الامة وانحطاطها جموع عمل أفرادها

بل قد تجلى للباحثين في الايام الاخيرة أن الناس كامم على

اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ودينهم جسم عضوى واحد. فكل أمة تؤثر فى الأمم الأخرى وتتأثر بها، فى صنائعها وعلومها وأخلاقها، فليست أمة من الأمم غنية بمعادنها وصنائعها وعلومها عما حولها. بل ترى أن الله قد قسم الخيرات على العالم فأمة غنية بالحبوب ولكنها فى حاجة الى المعادن وأخرى على العكس منها وهكذا، وكل ينفع وينتفع كما قال المتنى:

الناس الناس من بدو وحاضرة بعض ابعض وان لم يشعر وا خدم اعتبر ذلك في أيام الحرب العظمي تر أن كل أمة محايدة كانت أو محاربة قد أصابها الضنك بسبب حاجبها الى أشياء كانت تجلبها من الأمم الأخرى فأصبح نيلها عسيراً – وقد جرّت هذه الحقيقة – أعني اعتبار الجنس البشري جميعه جسما واحداً وكل أمة عضواً من أعضائه – بعض الباحثين الى النظر في الحروب التي تقع بين الأمم وذهبوا الى أنها ليست بسائغة كَمَا لَا يُسُوعُ أَن يَعْمَلُ عَضُو فِي جَسَمُ عَلَى أَضَعَافَ عَضُو آخَرٍ ، وتمنوا أن لو زال مثار الخلاف بين الأمم حتى لا يكون مساغ للحرب. واقترحوا لذلك انشاء محكمة تحكم بين الامم كا تحكم المحاكم بين الافراد المتنازعين ، وهذه هي المساة بعصبة الامم ، وقال هؤلاء أن الخلاف الطبيعي بين الامم في الاخلاق والعادات لايحيل امكان التأليف بينها كما أن الاختلاف بين أفراد الاسرة بالذكورة والانوثة والشدة والاين لم يمنع من توحدها واعتبارها جسما واحداً ، ولكنهم مع هذا دعوا إلى «الوطنية » والمحافظة على « القومية » مادامت الامم الاخرى تدعو اليها لان انعدام « الوطنية » في أمة مع بقائها في الامم الاخرى مؤذن بزوال تلك الامة

وقد تقدم الناس فى فهم هذه « الاخوية العامة » فاشتدت الرابطة بين الامم وكثر انتفاع بعضها ببعض فامتدت السكك الحديدية بين أمة وأخرى ، وعبرت البواخر البحار ، فارتبطت الامم براً وبحراً ، وعقدت محالفات كثيرة بين الامم المختلفة لمصلحة الناس كالاتفاق العام على البريد والتلفراف والسكك الحديدية ، ومن الادلة على ذلك ما نراه من ميل كثير من الناس إلى توحيد المقاييس والموازين وانشاء لغة عامة سهلة وعقد مؤتمرات عامة المحضرها من عثاون حزبهم فى كل أمة (كؤتمر الاشتراكيين) الى كثير من أمثال ذلك

* *

هذا هو شأن المجتمعات: ونسبة الفرد اليها انه عضو من أعضائها، ولا يخلو انسان من ارتباطه بمجتمعات كثيرة، فكل انسان عضوفي أسرة وفي مدينة أو قرية وفي أمة وفي العالم بأسره وقد اختلف الباحثون في أن الانسان مدنى بالطبع أو مفطور على الاجتماع الذي هو المدنية في عرف الحكاء – أو أن الناس كانوا يعيشون مستقلين كل يعيش انفسه ويسعى لنفسه ولكنهم

اجتمعوا باختيارهم وفكروا فرأوا خيراً لهم أن يعيشوا جماعات وأن يتنازلوا عن جزء من حريتهم لان معيشتهم الاجتماعية تقضى عليهم بالتنازل عنه للتمتع بالجزء الباق منه ، وليس هذا موضع ترجيح أحد القولين — وعلى كل — فالانسان من قديم قد عاش عيشة اجتماعية وكانت له علاقات بمن حوله من الناس وهو يؤثر فيهم ويتأثر بهم

ومسكن وعلم وخلق، ولو جرد الانسان من كل شئ ناله من المجتمع ما بق له شئ : فجسمه وعقله وخلقه منحة من منح المجتمع وقد اخطأ ابن طفيل (1) في رسالته «حي بن يقظان » إذ جعل «حياً » يتعلم من نفسه – بواسطة التفكير – أسرار الكون ويهتدي إلى أعمق المسائل في الالحميات ، وفاته أن ذلك لا يحصل إلا بعد تعليم ، وذلك لا يكون الا باجماع ، وفي هذا الخطأ بعينه

وحدًا حدُوه الكاتب الانجليزى « ديفو » فالف رواية روبنصن كروسو فرض فيها بطل الرواية قد عاش في جزيرة وحده بعد أن كسرت مركبه وأ مكن أن يصل بعقله الى كثير من الامور

⁽١) ابن طفيل فليسوف اندلسي ماتسنة ٣٩٥ ه الف رواية «حى ابن يقطان » . بطلها «حى »كان يعيش في جزيرة لا يسكنها احد من الناس وليس له علاقة باحد من أهل الجزائر الاخرى ، بحث بعقله بحثا منطقياً متدرجامن البسيط الى المركب حتى وصل الى الاعتقاد بالله وغرضه فيها أن يبين ان الشرع يتفق مع العقل وقد ترجمت الرواية إلى اللاتينية وظهرت سنة ١٦٧١م

وقع « دیفو» Defoe فی روایتهروبنصن کروسو

وكما أن العضو اذا انفصل من الجسم مات ولم تعد له حياة كاليد تفارق الجسم والورقة تفارق الشجرة فكذلك الانسان اذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء ولم تكن له قيمة ، لان أعمال الانسان وأغراضه وعاداته لا تقو م إلا بالنظر إلى المجتمع فليس الصدق خيراً ولا الكذب شراً الالانسان يعيش في مجتمع ولولا ذلك لم يكن أحدها خيراً والآخر شراً ، يل لو دققنا النظر لرأينا الانسان لايستطيع أن ينفصل عن مجتمعه وان قصد الانفصال عنه ، ولك المنه بقصده ذلك يفقد ما كان المجتمع على الفرد من الفضل ما بينا ، وكان الارتباط واذا كان للمجتمع على الفرد من الفضل ما بينا ، وكان الارتباط ينهما ما ذكرنا ، وجب عليه أزاء ذلك أن يقدم من الخير لمجتمعه أقصى ما يستطيع ، جزاء وفاقاً

القانون والرأى العام

لكل من القانون والرأى العام أثر كبير في المجتمع ، فها يمنعان الناس من تعدى الحدود والجرى حسب الهموى ، ويلزمانهم بعمل ما يحفظ كيان المجتمع غالباً ، والناس يعملون على وفقها أولا خوفاً من عقوبتهما ثم ينقلب ما كان يعمل عن خوف إلى عادة ، ومن عادة الى أن يعمل للشعور بأنه خير ، ونحن نذكر الآن أثركل في المجتمع وموقف الانسان أمامه

القانون: وضعت القوانين للمجتمع لتساعد على تحقيق العدل فيه؛ وهى تنفذ أوامرهاونواهيها طوعاً أوكرها - وهذه القوانين قليلة الغناء اذاكان من وضعت لهم متوحشين لايحترمون قانوناً ولا يخافون من عقوبة - كذلك إذا بلغ الناس في أمة درجة كبيرة من الرقى والحكمة لم يكونوا في حاجة الى قانون ، ولم تصل أمة ما إلى هذه المنزلة من الرق

والقوانين الوضعية تتبع حالة الناس، وهي مظهر من مظاهرهم، فاذا جد شي، في الناس يستدعي قانوناً جديداً وجب أن يوضع واذا تغيروا عما كانوا عليه وقت وضع القانون وجب أين يتغبر القانون فمثلا ظهر في الوجود سيارات (أوتوموبيلات) لم تكن وهددت حياة الناسفاضطررناالىوضع قانون يدرأ هـذا الخطر بابجاب تسجيل السيارات وتحديد سرعة سيرها ومنج رخصة للسائق وهكذا - كذلك ما اخترع من الآلات البخارية والكهربائية أدخل تغييراً كبيراً في حياتنا الاجتماعية اضطررنامعه الى وضع كثير من القوانين الجديدة ، فقطارات البخار بدل الجال وطواحين بخارية بدل طواحين الهواء، ومدن آهلة بالسكان أنشئت مكان قرى حقيرة، وبريد وتلغراف ونحوها كل ذلك غير شكل المعاملات بين الناس حتى صارت تخالف من وجوه كثيرة المعاملات في الأزمان السابقة ، فكانت نتيجة ذلك وضع قوانش جديدة بل كثيراً ما يكون تغير أفكار الناس وحده كافياً لتشريع جديد، فثلا قد مر على الامم الاوروبية زمن كانت تعد فيه التعليم مسألة شخصية، فللأب أن يعلم أولاده وله ألا يفعل - كما هو الشأن في مصر اليوم - ثم تغيرت أفكارهم ورأوا ضرورة نشر التعليم بينهم، واعتقدوا أن التعليم حق من حقوق الامة لامسألة شخصية، فوضع كثير من الامم قانونا جديداً يجعل التعليم الاولى اجباريا وبالحجان

هـذه أمثلة على قوانين جديدة لم تكن ، أما مثال التغيير في القانون فانراه يحصل بين آن وآخر من تعديل مادة من المواد بأخرى يرى المشرعون أنها أنسب لحال الناس من الأولى

من هذا برى أن القوانين يجب أن تتبع تغيرات الاحوال الاجتماعية وما يطرأ على الناس من رقى وأنه لا يمكن لحكومة أن تضع قانونا صالحاً للعصور المختلفة

القانون والحرية : قد يظن لأول وهلة أن القانون أنشئ لتقييد حرية الفرد ، ذلك لانه قبل القانون حر أن يفعل وألا يفعل، أما بعد وضع القانون فاذا لم يطعه عوقب وهذا سلب للحرية ، ولكن اذا دققنا النظر وأينا القانون وسيلة من وسائل نيل الحرية لامن وسائل سلبها ، فالمتوحش الذي لا قانون له حياته مهددة كل وقت ، يحتاج إلى عناية شديدة في المحافظة على نفسه ، أما

الامم المتمدينة فالفرد فيها لا يحتاج إلى عناء في حفظ حياته ، وقواه موفورة ليرق نفسه في تحصيل علم أو نحو ذلك ، لان قوة الفانون تحميه والقانون وإن كان ضيق عليه وألزمه بالمحافظة على حقوق الناس والا فالعقوبة نحل به ، فإنه ضيق على غير دمن الناس وألزمهم بمراعاة حقه كذلك ، فكان له فيما وراء حدود القانون متسع ، فلسنا ننكر أن القانون صاد للانسان عن بعض الاعمال مقيد لبعض حريته ولكن ما يكسبه الفرد من الحرية بوضع القانون أكثر مما يفقده

لذلك كانت كل جمعية من الناس تبلغ درجة من الرق تضع لنفسها قوانين تنظم شؤونها وتحفظ لها حريتها ، وتسهل عليها طريق العمل فتكسب بها من الحرية أكثر مما تفقد - مثال ذلك « قانون المبانى » وهو القانون الذي يحتم على كل بان فى القاهرة مثلا - أن يأخذ رخصة من « وزارة الاشغال » وهى تحدد له موضع البناء الخارجى ، فلو لم يكن هذا القانون ما انتظمت شوارع ولا طرق ولصعب على الناس السير الوصول إلى أغراضهم فلما وضع هذا القانون سلبهم حرية البناء في ملكهم كما يشاءون ، فلما وضع هذا القانون سلبهم حرية البناء في ملكهم كما يشاءون ، ولكن منحهم سهولة السير ونظام الاعمال وحسن المنظر

احترام القانون: في العصور الماضية وفي الامم المستبدباً مرها يوضع القانون بارادة الملك أو فئة قليلة تمثل الامة وهؤ لاء ينفذونه بالقوة رضيت الامة أو أبت ، وفي الامم الشورية يوكل

وضع القانون الى بعض الحبيرين، ثم يعرض على البرلمان « المجلس النيابي » وأعضاء هذا البرلمان قد انتخبتهم الامة ليعبروا عن رأيها فهم إذا قبلوا شيئًا أو رفضوه فمعنى ذلك أن الامة قبلته أورفضته ، وبعد عرضه يتناقش فيه الاعضاء ثم تؤخذ الآراء فاذا وافقت عليه الاغلبية صار قانونا لان معنىموافقة أغلبية البرلمان موافقةأغلبية الشمب، فيخضع أكثر الناس للقانون ويحترمونه لأنهم هم الذين عملوه. وهو يعبر عن إرادتهم. أما العددالذي كان معارضاً فكثير منهم يخضع عن رضاو اختيار لانهم يحترمون رأى الاغلبية : ومن لم يخضع نفذ عليه القانون جبرًا ولذلك أحاطت كل أمة قانونهما بسياج لحايته :منشرطة ومحاكم وقضاة وعقوبات وقع على المخالفين، وخير القوانين ما يعبر عن رأى الامة كلها أو أغلبها كما أن خير خضوع للقانون هو الخضوع عن رضاو اختيار . ذلك لان هذا الخضوع لايسلب المرء حريته ولا يجعله يتحين الفرص للمخالفة يجب أن نحترم القانون ونطيعه لانه يفيد الناس ويسبغ عليهم من الحرية أكثر مما يسلبهم كما بينا ، وفي خرق حرمته ضرر بالامه بليغ

وكثيراً ما تحد بعض الناس أنفسهم بمخالفة القوانين والهوب من عقوبتها إذا رأوا في اتباع القانون ضرواً بهم ويعرض هذا للناس كثيراً في أعمالهم اليومية كالذين يخفون مامعهم من البضائع فواراً من القانون الذي يلزم كل شخص بدفع ضريبة على

ما يأخذه معه من البضائع في السكك الحديدية بشروط معينة ، ويبررون عملهم بأن القانون قاس ومن العدل أن تؤخذ الضريبة من التجار وهم ليسوا كذلك وانما يحملون معهم مابه يقتاتون مثلا أو يقولون أن على عال السكك الحديديةأن يراقبوا الركابويعرفوا ما معهم مما يستوجب الدفع، وليس على الركاب أنفسهمأن يخبروا العال ، أو يقولون أنهم ليسوا بأغني من الحكومةفدفع الضريبة يؤثر في ماليتهم أثراً كبيراً ولكن قاما يظهر أثره في مالية الحكومة» وبالتأمل نرى أن هـذه الاقوال واهية ، وان كل انسان مكلف بحاية القانون ، وانه بقبوله أن يكون فرداً في الأمة قد تعهد بتنفيذقوانينهاوانه بخرق حرمتهايضعف سلطان الحكومة، وانه بعصيانه قانون السكك الحديدية يبيح لغيره مخالفة « القانون المدني» وآخر « قانون العقوبات » وهكذا ، لانه قاما يسلم قانون من أن يراه بعض الناس غير عادل وبذلك نكون قدعرضنا كل القوانين لان تخالف وفي هذا من الضرر ما بينا: وبديهي بطلان دعوى أن ذلك واجب على عال السكك الحديدية لا على الركاب فكانا يحتقر من يأكل في مطعم ويختبئ في الحارجين حتى لايراه صاحب المطعم وكلنا يعد هذاعملا رذلا خسيساويعد من السخافة أن يقول أن على صاحب المطعم أن يراني وليس على أن أريه نفسي ، وليس غنى الحكومة بعذر صحيح يسوغ للفرد ألا يدفع ماعليه كما أن غنى الدائن لا يسقط حقه في الدين مهما كان المدين فقيراً ، وانما غنى الحكومة من مبالغ صغيرة كهذه تجمعت فكونت غنى ولو أجزنا هذا العمل لكل فرد أفقر من الحكومة لافتقرت ومما يساعد على إطاعة القانون أن يوسع الانسان نظره فلا يقتصر على النظر لنفسه فى حادثة خاصة ، بل ينظر لمعنى القانون والحكومة وفائدتهما كما ينظر فى السبب الذي من أجله وضع القانون ، وماذا يكون الحال لوأن الناس كلهم عملوا كماعمل فالفوا القانون ، وليس من الحق أن يرضى لنفسه بمخالفة القوانين ولا يرضى ذلك للناس فى موقف كموقفه ، فليس هو إلا فرداً من أفراد الامة ، يجوز له ما يجوز اسائر الافراد ، ويحرم

عليه ما يحرم عليهم أما إذا رأى أحد أن قانو نا من القوانين ظالم ضار بالامةوانه يجب تغييره فهناك طرق عكن أن يسلكهالذلك كتقديم اقتراح إلى مجلس النواب أو الجمعية التشريعية يبسط فيه ضرر القانون القديم وضرورة تغييره وكالكتابة في الجرائد ونحو ذلك ، وفي أثناء جهاده في تغيير القانون يجب أن يحترمه ويخضع له

ومن خير الأمثلة على ما بجب أن يعمل فى مثل هذا الموقف ما حكى عن جوت همبدن Hampden أحد أعضاء البرلمان الانجليزى فى حكم شارل الاول: ذلك أن الملك سنة ١٦٣٦ كان فى حاجة الى المال ففرض على الاهالى ضريبة من غيرأن يستشير البرلمان فى فرضها، واحتج أعوان الملك بأن له الحق قديماً

أن يفرض الضرائب من غير برلمان ، واحتجمعارضوه بأنسلطة الملك قد تقيدت بالبرلمان فلم يعد من سلطانه فرض الضرائب فلما ذهب المحصلون الى همبدن قالواله « يجب أن تدفع الضريبة بحكم القانون » فأجاب « ان القانون لم يوجب على شيئًا وان طلبكم غير قانونى » (ويجب أن يلاحظ هنا أنه لم يجب بأن القانون سيء وانما أجاب بأنه لم يكن قانونًا مستوفيًا لشروط التشريع) ثم قدم للمحاكمة وعين لمقاضاته اثنا عشر قاضياً ، انجاز عَانية منهم الى رأى الملك ، فكانت الاغلبية على همبدن فحكم عليه ، فاحترم الحكم وخضع له ودفع الضريبة لانه بحكم المحكمة صار الدفع قانونياً ، ولكنه رأى أنه قانون ظالم فجـ د في تغييره ولما رأي همبدن أن الملك وأعوانه يخرجون على القانوت ويضمون القوانين الظالمة اجتهد في تأليف جماعة كبيرة على رأيه وجاهد في سبيل ما يعتقده الحق وفي تغيير ما براه ظلما حتى قتل سنة ١٩٤٣

وكثيراً ما يتردد الانسان بين مخالفة القانون وإطاعته ، وذلك يكثر حيث تتحارب العواطف مع العقل كالوكاف شرطى بالقبض على لص كان قد أسدى اليه معروفاً ، فني هذا الموقف قد تحمل الشرطي عواطفه على أن يكافى اللص على معروفه بعدم القبض عليه ، والكن بالتأمل نرى أنه يجب أن يقبض عليه لان الشرطي ليس واضعاً للقانون ولا مفسراً له واعا هو منفذ فسب

ولان كون اللص ذا مروءة لا يلني أنه تعدي على مال الغيروهذا ما سبّب القبض عليه ، ووجه ثالث وهو أن الشرطى بقبوله هذا العمل قد تعهد أن ينفذ الاوامر ويفعل الخير للمجتمع فليس يقبض على اللص لشخصه حتى يكون ما أسداه من المعروف مانعاً ، وانما يقبض عليه لانه ضار بمجتمعه وهذا لم يزُل بما فعل من الخير انما له الحق أن يقدم الى اللص هدية على معروفه أونحو ذلك

ومن هذا القبيل ما محدث كثيراً: من أن القانون يوجب تبليغ الصحة عن المصابين بيعض الامراض حى تؤخذ الاحتياطات فلا تنتشر العدوى إلى الاصحاء، وكثيراً ماتدعو الشفقة الى مخالفة هذا القانون مع أن نظراً بسيطاً يكفى الاقناع بوجوب طاعته كما يبنا فى المثال السابق وقس على ذلك

يجب في هذه الامثلة وتحوها أن نخضع لحكم العقل وألا نرخى العنان لعواطفنا تتسيطرعلينا

الرأى العام: كثيراً ما يخلط الناس بين الاعتقاد العام والرأى العام والعرف العام ونبداً قولنا بالتفريق بينها ، فاذا فشت في أمة عقيدة اعتنقها الناس عن غير بحث فيها ولا درس لها بل « قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وأناعلى آثارهم مقتدون » فذلك اعتقاد عام واذا اعتادت أمة عملاحتي صار يصدر منها عن غير روية فذلك عرف عام ، أما إذا ظهرت فكرة في جمعية فقام أفرادها بامتحانها و نقدها ثم اتفقوا بعد في الحكم عليها فذلك رأى عام ،

فلا يكون رأى عامالا اذا عرضت المسألة بادى. بدء لاشك فيها وسلط عليها النقد ثم قامت البراهين على صحتها واشترك في ذلك أفراد الجمعية،وبديهيأن أفرادكل جمعية لا يستوون في مقدرتهم على نقد الاشياء وحكمهم عليها ، ولكنكل ما يتطلبه الرأى العام ألا تؤخذ الدعاوي قضية مسلمة بل يزلز لهاالشك ثم يصدر الحكم عليها لاسباب معقولة ، وهذا بما يدخل في مقدور أوساطالناس فأساس الرأى العام البحث: تعرض فكرة في ظرف خاص فيقوم فرد أو أفراد ينتقدون الفكرة أو ينكرونها، فيهب من يراها حقاً للدفاع عنها وتأييدها بما يقيم من البراهين ، ويشتد النزاع بين الأفكار ويؤدي ذلك إلى تحليلها تحديلا دقيقاً ثم يؤول الامر إلى الاتفاق على شيء، ولايبتي أحد يضاد الفكرة أو يبقي عددقليل لايقاس بالاواين فيكون هذا رأيا عاماً - بهذه الطريقة تنهار العقائد الفاسدة وتقوم المذاهب الصحيحة وتصح أنظار الامة ولا تقف في الرقى عند حد

والرأى العام لا يرقى في أمـة الا بقدر مالها من الحرية فى البحث وبقدر ما لأفرادها من القدرة على تمحيص المسائل وسعة الصدر للرأي المخالف

ويساعدعلى تكوين الرأى العام الجرائدو الخطابة ، فاذا كانت الجرائد حرة فيما تكتب والخطباء أحراراً فيما يقولون ، لا يصد الناس صاد عن الاجتماع والكتابة في الجرائد أسرع الرأي العام

فى التكون، أما اذا قيدت الحرية وخاف الكتاب والخطباء أن يفقدوا مناصبهم أو يصادروا فى املاكهم أو يساءوا فى معاملتهم اذا هم عبروا عما في نفوسهم بصراحة فقل أن يوجد رأى عام

سلطانه : للرأى العام في الامم الممدنة سلطان قلما يساويه سلطان ، فله نفوذ على القوانين في وضعها وعلى الحكومة في خطتها وعلى الادارة في سيرها ، ولمجلس النواب الذي عثل الرأي العام الحق في إسقاط وزارة وإقامة أخرى

وللرأى العام سلطان كبير على الافراد، فالانسان غالبايهمه رأى الناس فيه: يسره حسن اعتقادهم فيه وثناؤهم عليه ويؤلمه مقهم له وذمهم إياه، وهذا هو السبب في خضوع أكثر الناس لرأي من حولهم والعمل على وفق مشيئهم، وإذا هم تشجعوا وخالفوه أحسوا بضيق وتولاهم الخجل، حتى كثيراً ما يفقدون شجاعتهم ويعودون الى موافقة الجاعة

ولكن هل من الصواب أن نطيع الرأي العام داعاً ونخضع لرأى من حولناولو اعتقدنا خطأه ونخاف من نقده ومن خجلنا عب أن وسطاً من الاوساط يرى عدم تعليم البنت فهل تنشى بنتك جاهلة تبعاً لرأى قومك وان كنت لا تراه ? أوهب انك ترى رأيا سياسياً يخالف رأى قومك ويدءوك للعمل في طريق مخالف فهل تعمل على وفق رأيهم أو على رأيك ؟

في ذلك نقول: يجب على الخالف أن يبحث رأيه ورأى الناس

بحثاً دقيقا من جميع الوجوه فان رأى أن ما عليه الناس أنفع للجهاعة ولكنه أضرلنفسه وجب أن يطيع رأي الناس، لانه ليس المقياس الصحيح للخير والشر مصلحة الفرد، وأما إن كان رأى الناس صاراً بالامة فواجب عليه أن يسمى في تغييره، ومن ضروب ذلك أن يخالفهم جهاراً فيعلم بنته مثلا ويحارب رأى قومه ويقارعهم الحجة وبذلك ينضم اليه قوم ولا يزالون يكثرون حتى يكونوا رأياً جديداً يحل محل القديم أولا يكون ذلك فيكون قد أرضى نفسه

وينبغي ألا نخضع لحكم الخجل وألا بحملنا ذلك على متابعة من حولنا، فان حكم الخجل كثير الخطأ، وكثيراً ما يخجل الانسان من عمل الحق، فالصالح وسطفساق قد يخجل من الصلاة أومن عدم شرب الخمر، وليس من الصواب أن يطبع الخجل ويترك الصلاة أو يشرب الحمر، كما أن الانسان قد يخجل لا لذنب جناه ولا لجرعة ارتكبها كما يخجل لصممه أو عماه أو قصر نظره أو حبسة في لسانه أو لانه لبس ثوبه مقلوباً واست أنكر أن الخجل قد يصحب الجرعة أيضاً كمن يخجل أن رؤي سكران أو أخذت عليه كذبة – ولكن اذا كان يتبع الجرعة وغيرها لم يسخ لنا أن نسير وراءه ونخضع لسلطانه ونخاف من عافبته داعًا كما يجب ألا نخضع لحكم الخوف من الناس ومن نقدم فلو خشى كل ذي رأى أن يجهر برأ به المخالف ما تقدم الناس لانه اعا

يرقى بأولئك الشجعان الذي يجهرون برأيهم ويتحملون من أجله كل أذى يصيبهم

وبعد فلكل من القانون والرأى العام سلطان كبيرعلى الناس وهما وازعان بحملان الافراد على العمل وفقهما ، فان كانا صالحين صلح أثرهما وإلا فالضرر على الامة منهما عظيم

الحقوق والواجبات

ماللانسان فحق وما عليه فواجب، وهما متلازمان فكل حق يستلزم واجبا بل واجبين، واجب على الناس أن يجترموا حقه ولا يتعرضوا له أثنا، فعله، وواجب على ذى الحق نفسه وهو أن يستعمل حقه فى خيره وخير الناس، – وقد خنى الواحب الثانى على كثيرين لانهم قصروا نظره على الواجب القانونى ولم يعدوه إلى الواجب الاخلاق

والقانون ينفذ الواجب الاول غالباً ويلزم الناس باحترامحق ذى الحق وإلا فالعقوبة من ورائهم ، ولا يتدخل فى الواجب الثانى غالباً بل يترك تنفيذه الى ذى الحق نفسه أو إلى الرأى العام (١) ولنضرب لذلك مثلامن علك شيئاً ، فواجب على الناس ألا يتعدوا (١) قلنا غالبا لان القانون قد لا يتدخل فى تنفيذ الواجب الاول

⁽۱) قلمنا غالبا لان القانون قد لا يتدخل فى تنفيد الواجب الاول كملاطفة الزوجة ونحو ذلك من المسائل التى رؤى أن تدخل القانون فيها يضر أكثر مما ينفع، وقد يتدخل فى الواجب الثانى كما فى بعض الامم، يعاقب فانونها من يحاول الانتحار

على ملكه بسرقة أو غصب فان فعاوا فللقانون سلطة التدخل ورد العين الى ما الكها أو تعويضه عنها — وواجب على المالك أن يستعمل ملكه فيما ينفع الناس، ولكنه ان لميفعل فتصرف فيه تصرفا سبئاً لم يتدخل القانون ولكن تتدخل الاخلاق فان قال القانون « لكل مالك أن يتصرف في ماكه كما يشاء » قالت الاخلاق « ليس للمالك أن يتصرف إلا ما فيه الحير للكافة » والما وجب عليه أن ينظر لمصلحة الناس لان هذه الحقوق الني ملكها انما ملكها إياه المجتمع لما رأى (المجتمع) أن مصلحته في ذلك ، ولو عاش الفرد وحده ما كان له حق من الحقوق واذا كان المجتمع هو ما نحها وقد قيده أن يستعملها في خير الكافة تقيد بذلك وكان هذا واجباً عليه وسنتكلم الآن علي أهم الحقوق احمالا ()

«۱» حق الحياة

لكل انسان الحق أن يحيا ، ولكن لما كانت معيشة الانسان

«١» تسمى هذه الحقوق عادة بالحقوق الطبيعية المعانون الوضعى ويعنون بها الحقوق التى منحها الناس من طبيعتهم وليس القانون الوضعى هو المانح لها و بعبارة أخرى الحقوق التى للانسان لانه انسان وكانت للانسان قبل أن تكون قوانين أما الحقوق التى منحتها له قوانين البلاد فتسمى حقوقاً قانونية أو شرعية، فحق الانسان في الحياة أو في الحرية حق طبيعى وحقه في ان علك بالشفعة حق قانوني

معيشة اجهاعية وكانت الحقوق التي له مستفادة من قبل المجتمع كان عدلا أن يضحى الفرد حياته لحفظ حياة المجتمع اذا اقتضى الحال ذلك ، كما إذا هو جمت الامة من أمة أخرى قصد الاستيلاء عليها ، وهذه أحوال نادرة أما فيما عداها في الحياة حق مقدس لايسمح به لاى شيء آخر

وهذا الحق مع وضوحه قد جهلته بعض الامم في بداوتها، فالعرب فى جاهليتها كانت تئدالبنات خوفاً من العار، وتئدالاولاد خشية الفقر، وكثير من الامم كانت تقتل أسرى الحرب متى ظفرت بهم – وفي بعض الامم الآخذة بحظ وافر من المدنية لا يزال حق الحياة معرضاً للخطركما هو الشأن عند الامم التي تبيح المبارزة، ولو أن الناس قدروا الحياة حق قدرها وتقدموا في فهم حقها لما تحاربوا

وحق الحياة لا يمكن أن يوفّر لكل أفراد الامة مالم تتوفر لهم وسائل المعيشة . ومن أجل هذا كان حق الحياة يتضمن حق العمل لتحصيل الوسائل ، وعلما السياسة والاقتصاد هم المتكفلون بالبحث في هذا الموضوع أعنى موضوع الوسائل وكيف توفر للحمعات

 للفرد فلا يتمدوا عليه واذا كان هذا الحق أقدس الحقوق كان من تعدى عليه بقتل أونحو مستوجباً شدالعقوبات ، وربما كان من الحق أن نسلبه أيضاً حقه في الحياة

«٢» حق الحرية

كلة الحرية من الكلمات الفامضة التي تستعمل في معان مختلفة ولذلك نبدأ بتحديدها

الحرية المطلقة هي «أن يريد ويعمل ما يريد من غير أن يكون لاي شيء آخر سلطان على إرادته أو عمله » وهي بهذا المعنى لا تكون الالله ، فليس ثمت من لا تتأثر إرادته بأى مؤثر خارجي وعنده من القوة ما ينفذ به مايريد إلا هو — ، وإذ كنا اغا نبحث عن حرية الانسان لم يكن هذا المعنى المطلق بصالح

انما يصلح للناس حرية مقيدة وقد جاء تعريفها في «اعلان حقوق الانسان » الصادر في فرنسا سنة ١٧٨٩ بأنها « القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالغير » وقريب منه ما قاله هربرت سبنسر «كل انسان حر أن يفعل ما يربد بشرط ألا يتعدى على مالغيره من مثل حريته » ومعنى قوله أن الناس كلهم متساوون في حق الحرية ، ولكل انسان الحق أن يعمل مايريد مالم ينقص ذلك من حرية الآخرين

وعرفها بعض الاخلاقيين بأن يكون للانسان الحق في ترقية

نفسه بما يشاء من غير تدخل في شؤونه ، إلا إذا وجدت ضرورة تدعو إلى ذلك ، أو كان التدخل لترقية من يتدخل فى شؤونه كما فى الحجر على السفيه

وعلى الجملة ان هذا الحق بتطلب أن يعامل كل فر دمعاملة انسان لامعاملة متاع ، ومن أجل هذا حرم الرق والاستبداد والتسخير ونحوها مما يعامل فيه الانسان كأنه متاع يستخدم لغاية آخر ولفهم الحربة فهما صحيحاً يجب أن نذكر أنواعها ثم نبين كل نوع على حدته ، فأهم ما تستعمل فيه الحرية ما يأتى

(١) الحرية التي هي صد الاسترقاق فيقال حر ورقيق

(۲) حرية الامم ويعنون بها الاستقلال وعدم الخضوح لحكم الاجنبي

(٣) الحرية المدنية وهى أن يكون الشخص آمناً من التمدي عليه وعلى ملك ظلماً وهذه الحرية تشمل حرية الرأى وحرية الخطابة وحرية التصرف في الملك الخ

(٤) الحرية السياسية وهي أن يكون للانسان الحق في أن يأخذ نصيباً في حكومة بلاده بالتصويت في الانتخاب و نحوذلك (النوع الاول) لايحتاج هذا النوع إلى شرح طويل فالفرق بين الحر والرقيق واضح جلى ، وقد كان الاسترقاق فاشياً في العصور الماضية ولم يكن ينظر اليه بعين المقت التي ينظر اليه بعين المقت التي ينظر اليه بعين المقت التي ينظر اليه بها اليوم ، حتى ان ارسطو أكبر فلاسفة اليونان كان يوى أن

بعض الناس بفطرته غير قادر على أن يتضرف فى شؤون نفسه فير له أن يكون وقيقاً فيدر غيره أمره - وفى العصور الحديثة ساد القول بأن الحرية حتى طبيعى لكل انسان ، وبعبارة أخرى حق منحه الله للانسان منذولد

وانما منح الناسجيعاً الحرية لسبين: أولهما ان حب الحرية متأصل في نفس كل انسان فن الظلم أن نسلبه هذه الرغبة، وثانيهما أن الانسان لا يستطيع أن يقرر شؤونه بنفسه إلا إذا كان حراً، أى انه لا يمكن أن يكون مسئولا إلا اذا كان حراً أعنى انه لا يكون إنسانا إلا اذا كان حراً، قد ينعم بعض الناس في ظل العبودية أكثر مما ينعمون في ظل الحرية فبعض الارقاء كانوا اسعد حالا من بعض العمال اليوم ولكن قل أن يرضى هؤلاء العمال بحريتهم بديلا، قد تكون الحرية مدرسة شاقة متعبة ولكنها المدرسة الوحيدة التي يتعلم فيها الانسان أن يكون انسانا حقاً

(النوع الثاني) حرية الامم أى استقلالهــا – وإنا لنرى أن الامة تحب أن تتمتع بحريتها وتحكم نفسها كما يحب الفرد أن يكون سيد نفسه ، وتحس بالضعة والمذلة اذا حكمها غيرها

ولو نظرنا إلى العالم نظرة عامة وجدنا أن بعض الشعوب يقو م هذا النوع من الحرية قيمة كبيرة والبعض الاخر لا يرى لها قيمة ويفضل ان يكون جزءا من مملكة كبيرة على ان يكون مستقلاً استقلالاً تاماً كالذي نراه عند أكثر الاستراليين فانهم يفضلون أن يكونوا جزءاً من المملكة البريطانية ولا يعدون أنفسهم أذلاء لكونهم جزءاً منها ، وينظرون الى بريطانيا نظرهم الى الأم الكبيرة ، وهي في مقابل ذلك تطلق يدهم في ادارة شؤونهم

وعلى المكس من ذلك الايولنديون فان أكثر م يشمر بدل الاستمباد ويشتاق الى الاستقلال، وينظر الى الانجلير نظر م الى الستبد الغاصب

ويرجع هذا وذاك إلى مبدأ واحد: وهوانه اذا كان الشعبان متحدين في الجنس واللغة والتقاليد والشغور والعواطف والمنافع فلا يضرها أرث يكونا جسما واحداً كما هو الشأن في انجلترا واستراليا أما اذا اختلفا في كل الاعتبارات الماضية أو بعضها كانت التبعية ضارة والاستقلال خيراً الله مة الحكومة كما هو الشأن في انجلترا ومصر

فاذا نحن سئلنا ماالفائدة التي تعود على الامة من استقلالها، قلنا ان فائدتها من ذلك كفائدة من أيفك الحجر عنه ، فانا اذا منحنا المحجور عليه حرية التصرف فقد يخطئ ولكن هذا هو خير طريق ليعتني بشؤونه وليكون مسئولا ، وانه اذا كان حر التصرف زاد طموحه لتكميل نفسه وشعر بأنه انسان حقاً ،

وكذلك الشأن في الأمم اذا منحت استقلالها شعرت بمسئوليتها وطمحت ببصرها لتكون خيراً مماهي واعتقدت أن نتيجة مجهودها لها لا لغيرها فضاعف ذلك في جدها

ووجه آخر وهو أن الأمتين – الحاكمة والحكومة – اذا اختلفتا في الاعتبارات المتقدمة أو بعضها كان كثيراً ما محدث أن تتعارض مصالحهم فتكون مصلحة الامة الحاكمة في شيء قد يضر الأمة المحكومة أو العكس فتنفذ الأمة الحاكمة مايتفق مع مصلحتها بحكم مالها من القوة ولو أضر بالامة المحكومة (١) وعلى الجملة فلاتحس الأمة بشخصيتها إلا اذا نالت حريتها ولا تنهض وتجدّ في نيل كمالها إلا اذا كانت تدير شؤون نفسها بنفسها وهذا النوع من الحرية هو الخطوة الأولى في كثير من الاحيان لتحقيق الانواع الاخرى كالحرية المدنية والسياسية – (النوع الثالث) الحرية المدنية ، لا يتمتع الفرد بهذا النوع من الحرية إلا اذا كان في أمة قد بلغت حظاً من المدنية، فالأمم المتبدية - حيث لا يأمن الفردفيها على نفسه من القتل أو السرقة أو مصادرة أملاكه – لا تنمتع بالحرية المدنية – حتى

⁽١) مثال ذلك أن الامة الحاكمة كثيراً ما ترى خيرها في انفاق أكثر ميز انية الامة المحكومة على الاشياء المادية كاقامة الجسور وحفر الترع ولا تنفق على التعليم إلا النزر اليسير، ذلك لان التعليم كلما انتشر فهمت الامة حقوقها واصبح من الصعب خضوعها لحمكم غيرها اما الانفاق على الماديات فيزيد في ثروة البلاد وهذه الثروة تحت يد الحاكم يصرفها كما يشاء

اذا تقدم الناس في الحضارة أصبح الكل فرد في الأمة الحق أن يدافع عن نفسه أمام القضاء وأمن أن يسجن أويحبس أو يعاقب أية عقوبة إلا اذا حكم عليه بمقتضى قانون البلاد ، ولا يصح أن يتمدى عليه في غير هذه الحالة ، ولا أن يكون ضحية الطمع ملك أو انتقام حاكم أو أمير ، كما كان الشأن قبل رقى الانسان ، وهذا

النوع من الحرية يشمل:

ا حرية الرأى: ونعني بها أن يكون كل انسان حراً في الحكم على الاشياء عايمتقد أنه الحق ، فليس « الاجتهاد » والتفكير والحكم على الاشياء بأنها صواب أو خطأ من حق طائفة خاصة، بل من حق كل فرد أن يقول أو يكتب ما يراه صواباً بعـد أن يتثبت منه ويقوم عنده البرهان على صحته – وان خالف العظماء والعلماء ، ذلك لأنه لا يعرف أحد من الناسكل الحق ، ونحن اذا منعنا الناس من أن يقولوا ما يعتقدون ُحرمنا ما قد يكون في قولهم من رأى صائب أو فكرة حقة ولهذا يجب أن نسمح لكل فرد أن يكتب أويقول ما يشاء ثم تتطاحن الآراء صحيحها وفاسدها حتى يتغلب الحق ويتجلى للناس

ب حرية الاجتماع والخطابة : وهي أن يكون الناس أحراراً في اجتماعهم وفي خطبهم إلا اذا أدى ذلك الى ضرر بالمصلحة العامة فيمنع القدر الضار فحسب

ج حرية الصحافة: ونعني بها أن تكون الصحافة حرة

فيما تكتب ، لا تتقيد بشيء إلا ما يقيدها به القانون العام ، ولا يكون عليها سلطان إلا سلطان محاكم البلاد ، وإنما منحت هذا الحق لا بها الواسطة بين الحاكم والمحكوم ، تعلم المحكومين حقوقهم وواجبهم ، وتبصر الحكومة برغبات الامة وتبين لها عيوب ما تتبعه من نظام ، فيها خلاصة أفكار جميع الطبقات ، وهي معرض تعرض فيه آراء الأمة بأسرها فيستفيد من عرضها الحاكم والحكوم معا

الانسان نصيب في حكم بلاده، فالأمة التي أمرها بيد فرد أو فئة للانسان نصيب في حكم بلاده، فالأمة التي أمرها بيد فرد أو فئة لم تنتخبها الامة لا تكون متمتعة بهذه الحرية وإنما تتمتع بها اذا كان أفرادها ينتخبون عنهم من عثلهم وهؤلا، المنتخبون م الذين لهم حق وضع قواين البلاد والغائها – وإنما كانت هذه حرية للان الامة اذا كان ممثلوها م المشرعين لها والمدين لشؤونها قيل أنها تعمل حسب ازادتها ، وهذا هو معنى الحرية ، أما أن كان يشرعها ويأمرها من لم عثلها لم تكن تعمل حسب ازادتها بلهى مضطرة مجبرة ، والجبرينافي الحرية

معينة كالملاك والاشراف حتى جاء القرن التاسع عشر فجعل حق الانتخاب واسعاً شاملا وناله في الولايات المتحدة كل من استكمل الانتخاب واسعاً شاملا وناله في الولايات المتحدة كل من استكمل الاهابية ، ومن ابتداء القرن العشرين – الى وقتناهذا – فال النساء

حق الانتخاب في بعض الولايات المتحدة وفي انجلترا وبعض المالك الاخرى

والحرية السياسية هي أضمن وسيلة لتمتع الامة بالحرية المدنية فائه اذا كان أفراد الامة هم الحاكين لها أمنوا من استبداد فرالا أو أفراد يسلبهم حرية صحافة أو خطابة أو نحوهما

وقد ثبت هذا الحق « حق الحرية » للانسان لانه لا يستطيع أن يكمل نفسه ، ويرقى أخلاقه ، ويصل الى غايته الا أذاكان حراً وقد تأخر الناس في فهم هذا الحق حتى بعد أن فهموا حق الحياة ، فقد ظل الرق فاشياً بعد أن كف الناس عن قتل أسرى الحرب ووأد البنات ولم يبطل الرق الاف القرن الماضي، والآن بعدأن ألغي الرق لم يتمتع العالم بانواع الحرية الاخرى كما ينبغي ، فأم عديدة لاتزال تجاهدائيل استقلالها، فقد بطل استرقاق الافراد ولما يبطل استرقاق الامم ، وكذلك النوعان الآخران من الحرية أعنى الحرية المدنية والسياسية فهامع اختلاف الامم في درجة التمتع بهما – لم يبلغا الدرجة القصوى المنشودة لهما والعالم يخطو لنيل هذا الحق خطوات بطيئة جدا، ولاينال منه القليل الابيذل الكثير، ومن أجل ذلك لايبذل هذا الثمن لنيل الحرية الا الراقون ومن أجل هذا أيضاً كان بذل الثمن الغالي أدعى إلى الاحتفاظ عاينال

وهذا الحق أيضاً يستلزم واحبين : واجب على الناس والحكومات

أن يحترموا حق الفردفى الحرية فلا يتدخلوا فى سؤونه إلاللمصلحة العامة وعند الضرورة ، فالحكومات لا تقوم بواجبها ان كانت تحجر على الصحف والكتب أن تُطبع حتى يجيزها الرقيب الافى أحوال استثنائية كالة الحرب – أوكانت تحجر على الحطباء أن يخطبوا وعلى الناس أن يجتمعوا ، أو كانت تهاجم الافراد وتسجبهم وتعاقبهم من غير تهمة معينة ومن غير صدور حكم من القضاء ، والافراد لا يؤدون واجبهم إذا كانوا لا يسمحون لحطيب أن يخطب إلا إذا كان يرى رأيهم ، ويقول بلسانهم ، ولا يبيحون لكانب أن يكتب ولا صحيفة أن تنشر الا ما يوافق مذهبهم ، اغا يؤدون واجبهم يوم يكون القول حراً والنقد المؤدب حراً ، والحجة وحدها هى وسيلة الاقناع

يجب أن يستشعر المرء أنه حروان الناس أيضاً أحرار، فكما أن له حقاً أن يكون حراً عليه واجب أن يحترم حرية الاخرين عيب أن ينضم الى شعور الشخص بأنه حروانه سيد نفسه شعور بأنه ليس يعيش وحده، ولكنه عضو في جمعية، وانه مسئول عن حرية هذه الجمعية، ومن مميزات الامم الراقية نماء هذي الشعورين في أفرادها وتعادلُهما، أعنى الشعور بالمسئولية – والواجب الآخر واجب على ذى بالحرية والشعور بالمسئولية – والواجب الآخر واجب على ذى الحق نفسه وهو أن يستعمل حريته في خيره وخيرالناس، ومن أساء استعالها كان خليقاً أن يُسلبها، قال مِلْنن « من يتعشق أساء استعالها كان خليقاً أن يُسلبها ، قال مِلْنن « من يتعشق

الحرية بجب أن يكون قبل طيباً حكما » فليست الحرية تشهرى أو تمنح ولكن تكسب بالعمل لنيام اوحسن الاستعداد لها

(٣) حق الملك

يكاديكون حق الملك جزءاً مكملا لحق الحرية ، فان الانسان لايستطيع أن يرق نفسه كما يشاء الاعملك الوسائل

وقد دعا الى هذا الملك أن وسائل الحياة لاتكفى اسدرغبات كل الناس فتزاحموا على طلبها ودعاهم حب الذات الى الاستئثار بها فكان الملك

اللك الخاص والملك المام: وإنا بالملاحظة نرى شكاين للملك، فتارة يكون ملكا خاصاً كملك شخص كتاباً أو منزلاً أو ثياباً وتارة يكون عاماً كالسكك الحديدية والمتحف ودار الكتب ودار الآثار

وانما جعلت بعض الاشياء ملكا خاصاً وأخرى ملكا عاماً لانا رأيناأن الملك الخاصأدعى الى عدم التبذير وإلى العناية ، وهو في هذين يفضل الملك العام ورأينا الملك العام يحمى من الاحتكار ومن استبداد المالك

فالملك الخاصخير عند ما تكون ملكيته أدعى الى العناية والتدبير ، والملك العام خير عند ما تكون ملكيته أنفي للاحتكار واستبداد فرد أو أفراد فليلين بها، فالثياب التي يلبسها الانسان

وماياً كله والمسكن الذي يسكنه خير أن تكون ملكا له لانه بها أكثر عناية ، ولاخوف فيها من احتكار واستبداد، أما المتحف أو الجزء من الشارع فلوكان في ملك فرد لاستبد بالناس وفرض عليهم من الرسوم ما يضر بهم فكان من الحيران يكون ملكا عاماً وهناك أشياء كان من الواضع فيها أن تكون ملكا عاماً لانطباقها على القاعدة المتقدمة في الملك العام ولكن أعطيت للسركات تديرها كشركة المياه وشركة النور – ومنعاً لاستبدادها بالأمة عقدت الحكومة معها شروطاً تجعل حداً أقصى لثمن الوحدات

وليلاحظ أن الاشياء التي نقول أنها ملك عام هي التي يعبر عنها بأملاك الحكومة ، ذلك لأن الحكومة نائبة عن الأمة فهي تدير هذه الأملاك وتتصرف فيها نيابة عن الأمة

ولا يزال الخلاف قاعًا على أشيا، يرى البعض أنها يجب أن تكون ملكا عامًا ، ويرى آخرون أن تقسم بين الأفراد فتكون ملكا خاصًا كالأراضي الزراعية ، فأن « الاشتراكيين » يرون أن تكون الأراضي وما في باطنها ملكا للجمهور ، ينتفع بها الناس على السواء ، فكادوا يلغون بذلك الملك الخاص ، وعلى هذا الرأى جرى « أفلاطون » في كتابه « الجهورية » فكان يرى أن المثل جرى « أفلاطون » في كتابه « الجهورية » فكان يرى أن المثل الأعلى للحكومة حكومة يكون الناس فيها شركا، في المتاع وليس للأفراد فيها حق الملك ، وخالفه أرسطو ، فقد كان يرى

أن خير مثال الحكومة حكومة يكون فيها الأفراد متمتمين علك ما هم في حاجة اليه ، ولكنهم مخهذا يعلمون كيف يستعملون ما يملكون في خير الكافة

وحق الملك يستلزم وأجَّيان ، وأجَّب عُلَى الناس ، وهو أن يحتره وا ملكه ، فلا يتعدوا عليه بسرقة أو غصب أو محو ذلك ، وواجب على المالك، وهو أن يستعمله أحسن استعمال ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واذا كان من الناس من هم أحوج منا إلى ما نملكه وكأنوا يستطيعون أن يستمملوه أحسن مما نستعمله وجب علينا ألك نتنازل لهم عنه ونبيح لهم استعاله ، فاذا كنا علك عجلة أو سيارة وكان جارلنا مريضاً واحتيج الى العجلة للاسراع في احضار الطبيب وجب علينا أن نبيح لهم استعالها لأن استعالها في حفظ الحياة يه ضل أي استمال آخر كالتروض، ولو أن يبتاً لغني احتيج اليـــه في أيام الحرب ليكون مستشنى يعالج فيه الجرحى الذين دافعوا عن أوطانهم لوجب على المالك أن يبيح لهم ذلك ، والقرش في جيبك اذا كان الفقير لو أخذه حفظ به حياته ، ولو أبقيته دخنيت به تفكرية ، وجب عليك أخلاقياً أن تعطيه الفقير ، وقد صدق الشاعر إذ يقول

وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكبادتحن الى القدر وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أوتر امين واجب عليه

أن يقدم ما يستطيع من منديل وعصاودوا الاسعاف المنكوبين، لأن هذا خير ما يستعمل فيه المتاع ، وهكذا

(٤) حق التربي (١)

لكل انسان الحق أن يتربى و يتعلم حسب كفاء ته و استعداده ، فله الحق أن يتعلم القراءة والكتابة وأن يرق ملكاته في الفنون والعلوم حسب مايسمح له استعداده ، وأن يتهذب أنواع التهذيب المختلفة

وإيماكان له هذا الحق لان التربى وسيلة من وسائل الحرية ومن وسائل الحياة الراقية ، فالجهل اذا فشا فى أمة أثر فيها أثراً سيئاً فى جميع مرافقها ، سواء فى ذلك الشؤون الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية ، فالمتعلم يستطيع أن يتكسب ويدبر أمور معيشته وينظم حياته أكثر ممايستطيع الجاهل ، والاسرة المتعلمة أقدر على مراعاة الامور الصحية من الاسرة الجاهلة، واذا كثر الجهل فى أمة كثر فيها الفقر والتشرد والاجرام ، والمتعلمون أصوب حكما اذا انتخبوا من ينوب عنهم وأصدق نظراً وأقوم

[«]١» آثرنا كامة التربي على التعلم لان الاولى أوسع معنى ، فالتعلم أثر العتلم وهو توصيل العلم إلى ذهن المتعلم اما التربي فهو أثر التربية وهى تنمية قوى الانسان وملكاته ، فالتعلم ضرب من ضروب التربية ، وعمل المنزل والتمثيل المهذب والسينما توغراف المؤدب ضروب من التربية لاالتعليم والانسان له الحق في التربي بأوسع معانيه

رأياً اذا انتُخبوا ، والمرأة المتعلمة أقدر على تربية أبنائها وتنظيم يبتها وإدارة شؤونها وهكذا ، والعلم باب للاخلاق القويمة والدين الصحيح ؛ به يشعر الانسان بنفسه ، وبه يدرك الحياة العالية ، وبه ترقى شخصيته

وواجب على الحكومات إزاءهذا الحق إعداد الوسائل لكل فرد من أفراد الامة لينال درجة من التربية تؤهله لان يكون عضواً صالحاً في الجمعيـة يعرف حقوقه وواجبـانه ، يجب عليها أن تقوم بهذا الواجب ويجب ألا يحول بينها وبين القيام به فقر الاب أوقصر نظره ، وبعبارة أخرى يجبأن يكون تعليم الاطفال كافة اجبارياً وبالمجان ،وأن يكون التعليم يؤهلهم لان يفتحوا لهم طريقاً في الحياة حسب كفاءاتهم وميولهم ، ويبعث فيهم الرغبة في أن يعيشوا عيشة أخلاقية صالحة ، وعليها إعداد المعامين الصالحين للقيام بهذه المهمة ، وواجب على الاغنياء والجمعيات مساعدة الحكومات في نشر التعليم لنيل هذا الغرض وهذا الحق لم تقومه الامم التقويم الذى يستحقه حتىأعلى أكثر الامم المدنة خطت خطوات واسعة فى تسهيل التعلم الاولى وتعميمه ، فجميع المالك الاوروبية – إلاروسيا – جعلت التمليم الاولى ّ اجبارياً وكذلك فعلت اليابان منذ سنة ١٨٩٠ وهو

كذلك اجبارى في معظم انحاء الولايات المتحدة (1) ولكن لاتزال هذه الامم مقصرة في التعليم العالى ، ففها تجد كثيراً من الراغبين في تتميم علومهم ولكن الطرق قد سدت في وجوههم ، أما للنفقات التي تفرض عليهم وأمالا شتراط شروط أخرى لم تتوفر فيهم، والمثل الاعلى الأمة أمة يجد فيها كل فرد وسائل رقيه وتعلمه عهدة موفورة

« ١ » أما مصر فالتعليم فيها ضيق ومعيب، جاء في تورير لجنة التعليم الاولى ان مجموع ما تنفقه الحكومة المصرية على التعليم يعادل ٢ في المائة من مجموع مصروفاتها على حين ان ماتنفقه رومانيا و بلغاريا مثلاً ١٠ في المائة وما تنفقه المجلسرا ١٣ في المائة وما تنفقه هذه الحكومات معظمه يصرف على التعليم الاولى وحده أما في مصرفلا يصرف عليه إلا ١٩٠٠٠ جنيه اي اقل من أ في الالف من مجموع المصروفات السنوية

وجاء فيه أيضاً (قد دل الاحصاء الذي عمل في مصر في سنة ١٩٠٧ على أن ٩٦ في إلمائة من الوطنيين في القطر لايعرفون القراءة والكتابة) (٩٢ في المائة من الذكور و٧ ر ٩٩ في المائة من الاناث أمافي المالك الاخرى فقد احصى من لايستطيعون التوقيع باسمائه مم على عقود الرواج فبلغت نسبتهم في الدانيمر كو بروسيا ١ في المائة وفي بريطانيا العظمى ٧ في المائة وفي هو لانده ٣ في المائة وأحصى الاميون في الولايات المتحدة فبلغوا وفي المائة من عدد السكان وفهم الزنوج ؛ وفي بلجيكا ١٣ في المائة وفي إرنسا (وفها ولا فا الحائة وفي المائة وفي اللائة وفي النمسا في المائة وفي المائة وفي النمسا في المائة وفي ا

حقوق المرأة

كل الحقوق التي قدمناكان ينبني أن تكون حقوقاً للرجل والمرأة على السواء فأنها حقوق الانسان لانه انسان، ويشترك في الانسانية الرجل والمرأة، ولكن لما كان الواقع غير ذلك كان لابد من افراد حقوق المرأة بكامة خاصة

لم تتمتع المرأة إلى اليوم بكل حقوق الرجل وان كانت قد خطت الوصول الى ذلك خطوات واسعة في القرون الوسطى وبعدها إلى أوائل القرن التاسع عشر لم تكن الرأة في أوروبا علك شيئاً من الحقوق القانونية ، وكانت ترييبها تنحصر في تعليمها الطبخ وتربية الاولاد وخياطة الملابس ، فان كانت من طبقة عالية عامت العزف على آلة موسيقية

وفي أيامنا هذه قطعت المرأة شوطاً بعيداً في نيل كثير من حقوقها ، وكانت الرأة في الولايات المتحدة أسرع نساء العالم سيراً إلى ذلك ، فقد سمح لها هناكأن تغشى الحامعات فضلا عن المدارس، ورخص لها أن تتعاطي كثيراً من الهن فصار منهن طبيبات ومحاميات ناجحات في أعمالهن ، وحقوقها في الزواج تساوى حقوق الرجل فلها الحرية التامة في اختيار زوجها ، وقد أعطى لها حق الانتخاب في بعض الولايات ، وعلى الجلة فقد كادت المراة الامريكية تساوى الرجل في كل الحقوق

وقريبٍ من هذا نساء أوروبا ، فقد سمح لهن في أكثر المالك أن يدخلن الجامعات والمدارس، وقرر مجلس العموم الانجليزي منح النساء حق الانتخاب في يونيه سنة ١٩١٧ ومنحت ايطأليا هذا الحقللاراملذواتالاملاك. وتختلف حركة نساءأوروبافي المطالبة يحقوقهن قوقوضعفا فهىفى انجلترا مثلاأ نشطمنهافي فرنسا المرأة غداً : يتوقع كثير من المفكرين أن المرأة (١) سوف تقاس أعمالها بنفس المقياس الاخلاق الذي تقاس بهأعمال الرجل، وبيان ذلك أن المرأة والرجل الآن لاينظر إلى أعمالهما نظراًواحداًولا يحكم على ما يصدر منهما حكما واحداً ، فني مصر اليوم مثلا اذا سهر الرجل خارج بيته الى منتصف الليل واعتاده لم ينظر الناس اليه كانه اجرم جريمة كبيرة، واكن اذا غابت المرأة بوماً إلىما بعدالغروب عدذلكجرعة كبرى في كثيرمن الاوساط واذا أبدى الرجل رغبته فيمن يتزوج كان ذلك عملا مألوفًا ، ولكن اذا أبدت المرأة رأيها فيمن تتزوج كان ذلك مستهجناً . سوف لا يكون ذلك ، وسوف ينظر إلى عمل النوعين على السواء، وسوف يحتقر أحــد النوعين اذا ارتكب جرعة ويعير من أجلها كما يفعل ذلك بالنوع الآخر «٢» ستكون للمرأة سلطة في المنزل تساويسلطة الرجل وستكون شريكة له فعلا كا هي شريكة نظريا - في السعادة المنزلية (٣)ستدى تربية خيراً من تربيتها اليوم فتستطيع أن ترقي اولادها وتنشئهم على اساس

علمى لاخرافى (٤) سيكون لها من الحقوق القانونية مالزوجها، وستكون حقوقها فى الزواج مشل ما للمراة الامريكية اليوم (٥) سيسمح للمراة بتعاطى بعض المهن عند حاجتها إلىذلك كما اذا توفى عنها زوجها ولم يكن لها عائل

وسوف تسرع فى نيل حقوقها مادامت كلا أخذت حقاً من الحقوق أقامت البرهان على حسن استعالها له، فان هى فرطت فيما تنال كان ذلك عائقاً لها عن السير في سبيلها

المرأة المصرية : ان الاسلام وان أعطى للمرأة كل الحقوق التي للرجل - الا في مسائل معدودة - فجعل لها الحرية في التعلم وأعطى لها كل الحقوق القانونيـة من تصرف في أملاكها كما تشاء، إلى كثير من أمثال ذلك الا أنها لم تتمتع فعلا بهذه الحقوق فهي في أموالها كُلُّ على قريب لها أو وكيل ، يتصرف عنها ويغنم منها وهي لارأي لها ، وفي الزواج يزوجها أبوها ولارأي لهافيمن تتزوج ، ولا حق لها أن تراه ، واستشارة ولها لها استشارة صورية مخضة ، وكثير من الرجال لايسمح لهن أن يتمتعن بما تتمتع به الحيوانات من استنشاق الهواء الطلق، ولا يسمحون لهن أن يخرجن مع أولادهن إلى الحدائق والمنتزهات. ولا يسمح المجتمع لازوج والزوجة أن يخرجا معاً ويمشيا جنباً إلى جنب في حديقة أو على نهر ، فأن فعل ذلك عرض نفسه للانتقاد واللمز وفي مصر لاتدرس بنت واحدة في مدرسة عالية ، ولا في

جامعة ، ولا يوجد في القطر كله الا مدرسة واحدة ثانوية البنات ونسبة من يتعلم منهن التعلم الاولى نسبة ضعيفة حتى لقد بلغت نشبة الاميات في أحصاء سنة ١٩٠٧ - ١٩٠٩ أي أن في كل مائة امرأة لا تكاد تجد واحدة تعرف أن قرأ أو تكتب ومن أجل هذا لا يستطيع جهورهن أن ينشأن أولادهن نشأة صالحة ، وهذا أيضاً علة كبيرة من علل الفساد في الاسر ، بل إلى اليوم لم يفهم أكثر نسائنا أنهن مهضومات الحقوق حتى يطالبن بها وجهل ألمرأة هذا الجهل لم يجعل الرجل يحترمها الاحترام اللائق بها لائه المراقة هذا الجهل لم يجعل الرجل يحترمها الاحترام اللائق بها لائه الموقوق في المراقة هذا الجهل لم يجعل الرجل يحترمها الاحترام اللائق بها لائه المقاين والمزاجين

ويجب أن نفهم المرأة أن بأزاء الحقوق واحبات فيجب أن تأخد حقها كاملا ، وتؤدى واحبها كاملا — واحبها فى المجتمع لايقل عن واجب الرجل ومسئوليها عظيمة ، فهى مسئولة عن شؤون المنزل ومسئولة عن تربية الطفل ومسئولة عما تنال من الحرية كيف تستعمله ، فان هى قصرت فى أداء واجبها فللمجتمع الحق أن يبطي، في انالها حقوقها

وَكُلَّا نَالِتَ شَيْئًا مِنَ الْحَقِ استلزم ذلك شَيئًا مِن الواجب، وَ فَلَى الله عليه أَن تَعَلَّم كَيف تَدَبِرُه وكيف تتصرف فيه ، وان نالت حق اختيار من تتزوج وجب عليها أن تستعمل الحكمة في ذلك ، وتغلب العقل على العواطف

على انا اذا قارنا بين المرأة اليوم والمرأة أمس، وجدناها خطت خطت خطوة كبيرة، ونالت شيئاً من حقوقها، وأدت شيئاً من واجبها، واذا استمرت في سيرها كان من المحتمل القريب أن يكثر ميلها إلى التعلم، ولا تكتفي بالمعلومات الاولية، فتضطن الأمة والحكومة أن تنشىء لها المدارس الراقية التي تناسب في نظامها وعلومها مزاج البنات، وبهذا يرقين ويفهمن أن لهن حقوقا يطالب بها، ويستطعن أن يربين أولادهن تربية حسمة : جسمية وعقلية وخلقية

انا نوید من المرأة أن تكون انسانا لها حقوق الانسان وعلیها واجبانه ، ولسناوید أن تساوی الرجل فی كلشی فتحترف وتوظف فانها ان فعلت ذلك أضاعت سعّادة البیت ، وأضاعت الاولاد ، انما نوید أن تكون المرأة شریكة الرجل فی الحیاة ، تدبر المنزل و تقوم عصالح الاولاد و تفهم الرجل و یفهمها ، ویشعر منها عمنی الزمالة ولا یكون ذلك حتی تعلم تعلماً مفیداً . تمتع عا أحل الله من ریاضة بدنیة یصح بها جشمها ، و ورؤیة للعالم و معرفة بشؤونه ینمو بهما عقلها ، نوید أن تعامل معلملة انسان لامعاملة متاع . والایكون للرجل علیها هذا الشلطان معاملة المناق من غیر سبب و یتروج أخرى من غیر حاجة ، نوید أن یصنی الاب الی رأی بنته فیهن تتزوج فلا یشتبد بها نوید أن یصنی الاب الی رأی بنته فیهن تتزوج فلا یشتبد بها

ولا يرغمها على أن تنزوج من لا تشاؤه وانما يبدى لها النصيحة والارشاد. نريد أن تربى تربية دينية خلقية فتعود العمل الصالح وترجو الله وتخافه ، انا إن فعلنا ذلك صلحت المرأة فصلحت الاسرة فصلحت الامة

الواجب

تستعمل كلة «الواجب» فيما يقابل «الحق» فما الهيرنا علينا فتى لهم وواجب علينا، وفى هذا المعنى استعملنا الكلمة في الفصل السابق - وكثيراً ما نستعملهاولا نلاحظ فيهامقابلتها للحق فنقول «قد أدى الواجب» و «الواجب يقضى بكذا» ولسنا نلاحظ فيها أنها في مقابلة «حق» وانكان التحليل الدقيق قد يؤدى إلى ذلك

وقد عرفه بعض الأخلاقيين بأنه العمل الاخلاقي الذي يبعث على الاتيان به الوجدان

وقد اختلف علماء الاخلاق في الطريقة التي بتبعونها في تقسيم الواجب فمهم من قسمه الى (١) واجبات شخصية أعنى واجبات على الشخص لنفسه كالنطافة والعفة (٢) واجبات اجتماعية أعنى واجبات على الشخص لمجتمعه كالعدل والاحسان (٣) وواجبات لله كالطاعة

وهذا التقسيم غير محدود فكل واجب يمكن رجوعه إلى

أى قسم من هذه الاقسام الثلاثة تبعاً لاختلاف النظر ، فالنظافة مثلا واجب شخصى من حيث مايترتب عليهامن صحة بدن الشخص وراحته ، واجتماعي إذا لاحظنا أن صحته تؤثر في حالة المجتمع ، وآلمي إذا نظرنا اليها من جهة أنها تنفيذ لامر آلمي

وقسم آحرون الواجب إلى قسمين (١) واجبات محدودة يمكن أن يكلف بها الاشخاص على السواء من غير تنويع، ويمكن أن توضع فى قانون الامة مثل لاتقتل ولا تسرق، وبحكن أن يوضع بجانبها عقوبات لمنتهكها، وهذه يشترك فى طلبها القانون والاخلاق

(٢) واجبات غير محدودة وهذه لا يمكن أن توضع في قانون الامة ، وإذا وضعت سببت ضرراً أكبر ، ولا يمكن أن يعين المقدار المطلوب فيها كالاحسان ، فانه يختلف المقدار الواجب فيه باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة بالشخص

والقسم الاول يشمل الواجبات الاساسية التي يتوقف علمها بقاء المجتمع وباهالها لا يصلح حاله ، والقسم الثاني يشمل الواجبات التي عليها رقي المجتمع وسعادته - ومن أجل هذا قيل أن النوع الثاني أرقي من الاول وأعلى منه شأناً لان الاول ينفذه القانون والثاني ينفذه الوجدان كالعدل والاحسان، فالعدل من القسم الاول وعليه يتوقف المجتمع ، والاحسان من النوع الثاني وهو لا يكون حتى يكون العدل ، فالعدل الدعامة والاحسان مشيد فوقه

الله المنات على الناس مختلفة متنوعة ، فكل حالة مر حالات الحياة تقتضي واجباً معيناً ، والناس في هذه الدنيا كبحارة السفينة وكجنود الجيش الكل عملوعلى كلواجب على اختلاف ينهم فما يجب عليهم - ذلك لأن الناس مختلفون من وجوه عدة (١) بخسب الثروة فنهم غنى وفقير وبين ذلك (٢) وبحسب الرتب فلك وأمير وعامة (٣) وبحسب العمل فنهم من عمله عقلي كالقاضي وألمدرس ومنهم مق عمله يدوي كالنجار والحداد إلى كثير مرز أمثال ذلك - وهذا ينتج خلافاً في الواجبات فما يجب على حاكم غير ما يجب على أحد الرعية ، وما يجب على غنى غير ما يجب على فقر، - وعلى كل انسان أن يؤدي واجبه ، ولا يستصغرن أحد مايجب عليه فكثيراً ما تتوقف كبار الواجبات على صغارها فمثلا لايصح أن نعد عمل الكناسين في الشوارع والازقة واجباً تافهاً حقيراً فارخ عليه تتوقف حياة كثير من الناس وحسن صحبهم ، وليس هذا بالامر الهين، وان كسرقطعة صغيرة في سفينة قد يؤدي إلى غرقها كما قديؤدي الى ذلك فقد أسكانها (دفتها)، وضياع مسمار صغير في ساعة قد يؤدى إلى وقوفها كضياع الزنبلك أداء الواجب: على كل انسان أن يؤدي واجبه ، ذلك لأن الانسان في هـ ذه الحياة لا يعيش لنفسه فسب بل يعيش له وللناس، وأذاء الواجب يؤدي إلى هذه السعادة ، فالتلميذ الذي يؤدى واجبه لأسرته ومدرسته يسمد والدية ، والاغنياء بتأديبهم

ماعليهم من بناء للمستشفيات وتبرع للجامعات ونحوها نزيدون في راحة الناس، وعلى المكس من ذلك السارقون والسكيرون، فأنهم بأهمالهم الواجب عليهم وعدم إطاعتهم قوانين البلاد يزيدون في شقاء الناس وتعاسمهم -ولا يبقى العالم ويرقى الا بأداء الواجب، ولو أن مجتمعاً قصر في أداءكل واجبانه أياما لفني ، فلو أن المدينين لم يؤدوا ديونهم ،ورفض طلبة المدارسأن يتعلموا ، ولم يؤدأ فواذ الاسرة واجبهم ورفض كل ذي عمل أن يؤدي عمله لحاق بالمجتمع الفناء العاجل – وبقدر قيام الافراد بوأجبهم يقاس رقى الأمة يجب أن نؤدى الواجب لأنه واجب، نؤديه اطاعة لوجداننا ولا طمعاً في ربح نناله ، ولا رغبة في شهرة نحصالها ، ان الدين يفعلون لك الخير لما يرجون منك من الخير تجار يبيعون اليوم ما يقبضون ثنه غداً ، اعا منانا الأعلى أن نصل من الرقى الى حد أن تتلذ ذمن عمل الخير للناس كما نتلذذ من وصول الخــير الينا، ونردد مع ابي العلاء قوله

فلا هطلت على ولا بأرضى من سحائب ليس تنتظم البلاد بل مع البارودي قوله

أدعو الى الدار بالسقياوبي ظمأ أحق بالرى لكني أخوكرم وكثيراً ما يكافنا القيام بالواجب مشقات ينبغي أن نتحملها ، ويتطلب منا تضحية يلزمنا تقديمها ، فالقاضي العادل قد يضطر الى الحكم على صديقه أوقريبة فيؤلمه ذلك ، والجندي يعرض حياته الخطر محافظة على أمته ، ورئيس السفينة إذا عطبت يجب أن يبق فى السفينة حتى ينتقل جميع من فيها الى قوارب النجاة، وأعلان الانسان رأيه وتمسكه عبدئه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة ، وفى جميع ذلك يجبأن نتحمل التضحية - مهما آلمت - عن رضا وارتباح ، ولكن يجب هناأن ننبه الى أمرين كثيراً ما يخطى الناس فيهما

(الاول) أن التضحية ليست مقصودة لدانها ، ولا يصح أن تكون غرضاً يريد الانسان تحصيله ، فهي ليست إلا ألماً محضاً ينبغي الفرار منه إلا إذا استتبع خيراً ، فا يفعله بعض الزهاد من الامتناع عن الأكل ، وحرمان النفس من التمتع عا أحله الله ، وليس الحشن من الثياب لا لغرض إلاطلب المثوبة بهذا الشقاء وليس الحشن من الثياب لا لغرض إلاطلب المثوبة بهذا الشقاء خطأ لا يرضى عنه عقل ولا دين ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من نذرأن يصوم قائماً في الشمس ، فامره با تمام صيامه ونهاه عن القيام في الشمس لان الله لم يصع تعذيب النفوس سبباً للتقرب اليه ، وليست للشقة نفسها سبباً في رضاء الله . واغار ضاؤه في عمل صالح قد يستازم المشقة ، وليس بصحيح قول الناس في عمل صالح قد يستازم المشقة » إذا أخذ على عمومه انما يكون صحيحاً وذا كان العمل المقصود عملا خيراً لا يمكن أن ينال إلا عشقة إذا كان العمل المقصود عملا خيراً لا يمكن أن ينال إلا عشقة

(الثاني) ايس لأداء أي واجب تقدم أية تضحية ،بل لابد أن يوازن بين الواجب والتضحية ، فليس صواباً أن يضحي الانسان

حياته ايرتاح من ألم أسنانه ، ولكن خيراً أن يقلم أشجاره ايزيد ذلك في ثمارها ، فتى كان الخير الذى نناله من العمل يرجح التضحية وجبت التضحية ، كالطبيب بهجر نومه ويتعرض للتعب والبرد لازالة ألم مريض وادخال السرور عليه وعلى أسرته ، وكالعالم بهجر راحته ولذته من أجل اخراج كتاب بهدي الناسأو لاستكشاف يزيد في خيرهم والجندى يضحي نفسه لتحيا أمته ، والامثلة على يزيد في خيرهم والجندى يضحي نفسه لتحيا أمته ، والامثلة على ذلك كثيرة – وهذه الموازنة قد تسفر عن ترجيح أى الامرين (الواجب والتضحية) بحجرد النظر أو بقليل من البحث ، وقد يدق الامرعلى الفكر يدق الامرعلى الفكر القاربهما في الخيرية والشرية قرب (ممن ١٠٠٠) ويصعب الحكم بتفضيل احدها ، ويجب عندئذ أعمال الفكر وإطالة النظر حتى يتجلى الحق

ومتى اقتنع الانسان بخيرية التضحية وجبت عليه ،ذلك لانه عضو من جسم كما بينا فليس من الحق أن يستأثر انسان باللذائذ، ويتمتع بالراحة التامة والناس من حولهاً لمُون متعبون ، كما لا يستأثر عضو بكل الغذا، ويترك سائر الاعضاء تتضور جوعاً

وكلاً عظم الغرض كانت التضحية أوجب، كما تفعل الامم الحية تضحى الالوف من أبنائها دفاعاً عن حريتها، وحفظاً لشخصيتها، وايست تستكثر ما تبذل لعظم ما تطاب

وسير عظه الرجال مملوءة بالشواهد على التضحية، ولا تكاد تجد عظها لم يضح كثيراً ، إما انشر مبدأ يخالف فيه الرأى العام

أو لمحاربة عدو يريد اغتصاب أمة ، أو لتخليص عقائد دينية مما الدخل عليها من التغيير، أو لتحقيق مسألة علمية كثر فيهاالبحث والحدال وهذه التضحية هي التي تكويم ، وهي سر عظمهم فان ما يبذلون في حياتهم من الجهد لتذليل الضعاب التي تعترضهم وما يتحملونه من العناء للتغلب عليها ينمي ملكاتهم، ويعود هم الصبر على المشاق لتيل أغراضهم ،أما من يستسلم للنعيم ويخلد للراحة فحال أن يكون عظم الانه يشب غير قادر على تحمل مشقة للاتيان العمل كبير

أهم الواجبات على الانسان لله

في العالم قوة خفية تحركه وتديشؤونه ، هيله كارادتنا فينا ، وهي علة وجوده وبقائه ، وهي سر ما نشاهد من نظام دقيق ، وقوانين لا تتخلف وظواهر تتتابع بانتظام، نجوم قد دق نظام سيرها« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرولا الليلسابق النهار وكل في فلك يسبحون » وفصول تتعاقب بدقة تستخرج العجب ونباتات وحيوانات جلت حياتها عن الوصف - هذه القوة هي الله رب العللن

المهذه القوة نحن مدينون بكل شيء لنا ، بحياتنا وبصحتنا وبحواسنا وبكل ملذات الحياة وصنوف النعيم

فواجب علينا حبه واجلاله وشكره - نحبه لانه مصدر كل خير الما ، وهو الذي عدنا من قدرته بكل ما لنا من وجود وقدرة ، ونحب له لانه الموجود الكامل الذي لا حد لكاله ، وتحبه لان من طبيعتنا أن نحبه ، فكل انسان على الفطرة يشعر بحين ألى آله يفرع اليه عند الشدائد ، ويتضرع اليه في كشف السوء عنه ، ويجد في الالتجاء اليه سلوة وأسي عند المصائب ، ومشجعاً على العمل وباعثاً على التضحية اذا دُعت الحال

ومن آثار حبه التعبد بأشكال العبادات المختلفة ، فانها خير ما تكون اذا دعت اليها حرارة الحب وكانت مظهراً من مظاهر الاخلاص لله والطاعة له وإلا كانت مجرد حركات وصوروأشكال

الاروح لها والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع وال

وان أحسن أنواع الشكر الله الخصوع لقوانين الاخلاق والعمل عا تقتضيه ، ذلك لان الله خلق هذا العالم وجعل سعادته و رتبطة بأشياء مر صدق وعدل وأمانة ونحوها ، وشقاءه وفناءه في أصدادها ، ثم أمر عا يوصل الى السعادة وسماه خيراً ، ونهي عما يجلب الشقاء وسماه شراً ، وتلك الامور التي توصل الى السعادة هي بعينها قوانين الاخلاق ، فخالفها عاص لأمر الله جاحدلنعمه ومطيعها مطيع لامره مؤدلوا جبه

اذا امتلأت النفس عقيدة بما قدمنا من أن قو انين الاخلاق هي أوامر الله صدرت الاعمال عنها ممزوجة بقوة تجعلها أقوى أثراً وأكثر نفعاً ، ولذا ترى أن أكثر من اندفعوا لنصرة الحق وتشددوا في التمسك به ، اوقدموا أنفسهم فدا ، للفضيلة ، كانوا متلئين عقيدة بالله ووجوب طاعته ، ألهبتهم حماسة رغبة في رضائه وشوق الى لقائه

واجب الانسانية لامتم

« الوطنية »

الوطنية حب الانسان لبلاده ، أرض آبائه وأجداده ، واعدا نحب وطننا لما بيننا وبينه من الصلات المتينة ، فقد تربينا فى جوه وبين قومه ، وصرنا منه بمنزلة الفرع من الشجرة ، كو ن هواؤه وتربته أجسامنا ، وصارت قوانينه وعرفه عاداتنا ? وأصبحت طريقة أهله فى مأ كلهم وملبسهم وكلامهم طريقتنا ، نحن اليه اذا نرحنا عنه ، ويهيج أشجاننا اليه ذكرانا له ، ونأنس بقربه ، ونعتز بعزته ، ونألم لهوانه

على أن حب الوطن يكاد يكون طبيعياً في كل انسان ، حتى المرى بعض الحيوانات تحن الى أوطانها ، كما تحن الطيور الى أوكارها ، ولقد ينشأ البدوى في بلد جدب ومكان قفر وهو مع ذلك يسعد بوطنه ويقنع به ويفضله على كل مصر ، « وترى

الحضرى يولد بأرض وباء وموتان ، وقلة خصب فاذا وقع ببلاد أريف من بلاده ، وجناب أخصب من جنابه ، واستفاد غنىحن الى وطنه ومستقره (۱) هذا هو السر فى أنك تري البلد تفشو فيه أنواع الحميات ، أو يكون مثارا للبراكين من حين الىحين ، أو عرضة لطغيان الماء ، أو عصف الرياح ، ثم لا يبرحه أهله ، ولا يعدلون به بلدا سواه ، « قيل لأ عرابي كيف تصنع فى البادية اذا اشتد القيظ ، وانتعل كل شيء ظله ، قال وهل العيش الاذاك عشى أحدنا ميلا فيرفض عرقاً ثم ينصب عصاه ويلقى عليها كساءه ويجلس فى فيئه يكتال الربح ، فكانه فى إيوان كسرى »

ويكون حب الوطن عند أكثر الناس في حالة كمون إلى أن يدهم وطنهم خطر أو توجد دواع تنبهم فتتنبه مشاعرهم، ويظهر حبهم لوطنهم بأجلى مظاهره ويدعوهم للعمل على خدمته فيبذلون نفوسهم وأموالهم في سبيل نصرته والذودعن مجده وحريته مظاهر الوطنية: يستطيع الانسان أن يخدم وطنه من

مظاهر الوطنيه : يستطيع الالسال ال يحكم وطنه من طرق عديدة

(۱) الدفاع عن البلاد إذا هو جمت أو أربد التعدى على حريتها وهذه هي وطنية الجنود ، وقد ظهر هذا النوع من الوطنية بأجلى مظاهره في الحرب العظمى فقد بذلت فيها الدماء من كل فريق من المتحاربين بسخاء حفظاً على البلاد من التعدى عليها أو على حريتها

⁽١) الجاحظ

المراع وقف الحياة على خدمة الوطن ، وهذه وطنية السياسيين والمصلحين فالسياسيون بديرون دفة البلاد نحو مأ يرقيها ويعلى شأتها ، ويقودون الرأى العام إلى ما فيه مصلحة الوطن ، فان رأوا رأيالم يرضه عامة الناسعماوا مايرونه حقاً ولم يثنهم عن عزمهم تهمة يتهمون بهنا، ولا نقد بوجه البهم، يفضلون عمل الحق ولوأهينوا على عمل خطأ يرضى الجهور وان كرموا، عمادهم اخلاصهم ومرشدهم وجدانهم، - وأما المصلحون فأنهم يرون موضع الداء في الامنة فيعالجونه ، وكثيراً ما يحدث أن الداء يتأصل فيها حتى تألفه وتظنه السلامة ، فإذا دعاهاالصلح الى العمل على الخلاص منه قامت في وجهه وعارضته وحسبته خارجاً عليها كما قال الله تعالى « أو كلا جاءكم رسول بمالا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون » ولكن الصلح يزيده الاضطهاد تمسكا برأيه ودفاعا عنه، ولا يزال الناس يلتفون حوله شيئاً فشيئاً حتى يصبح المذهب المقرر والرأى السامد، ويعجب الناس إذا نظروا إلى ماصيهم كيف كانوا يعتنقون هذا المذهب الفاسد وكيف لم يدركوا فساده عجراد الدعوة اليه

واجبه اليوى في عله وفي بيته ومع أولاده وأصحابه ومن يعاملونه، وانتخابه خيرالناس اذا انتَخَب، وتعضيده المشروعات النافعة

عاله وعلمه وجاهه - كل هذه وطنية صادقة صيحة رقع شأن الوطن وتعلى مكانته

(٤) تشجيع الصنوعات الوطنية والحاصلات البلدية و تفضيلها على غيرها من المصنوعات والحاصلات الاجنبية ، كما أن وطنية الصانع والمنتج تقضى عليه ما أن ببذلا الجهد لجمل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالها مما يرد من الحارج ، وعلى الحكومة مساعدة ما تنتجه البلاد نفسها عا تضع من نظام الضرائب ونحوها – وان الامه اذا ساعدت المصنوعات والحاصلات البلدية تكون قدساعدت على حفظ الثروة في بلادها ، وجملنها تنتقل من يدها الى يدها ، وكما زاد اعتمادها على البضائع وجعلنها تنتقل من يدها الى يدها ، وكما زاد اعتمادها على البضائع الاجنبية انتقلت الثروة من يدها الى يد غيرها وفقدت بذلك استقلالها الاقتصادي

وبعد فكل انسان يستطيع بعدله ولو حقيراً أن يخدم وطنه، وليست خدمة الوطن قاصرة على العظاء ، بل ان العظاء لايكون لهم أثر كبير ما لم تؤيدهم الامة ، فالقائد الكبير اعدا فحره نتيجة عمله وعمل الجنود الصغار بل وعمل من صنع للجنود نعالهم وملابسهم ونحو ذلك ، والسياسي العظيم لايصل الى غرضه الاعمونة كتاب يعينونه في فروع من العمل مختلفة ، وأفراد يبذلون ما يحتاج اليه من المال ، وأمة تلبي بأجمه انداءه ، وتسير في الطريق ما يحتاج اليه من المال ، وأمة تلبي بأجمه انداءه ، وتسير في الطريق ما يحتاج اليه من المال ، وأمة تلبي بأجمه انداءه ، وتسير في الطريق ما يحتاج اليه من المال ، وأمة تلبي بأجمه انداءه ، وتسير في الطريق الذي يخطه لها

الامة كالساعة ، كل آلة لها عمل ، ولا بد من أداء كل آلة عملها لينتظم سيرها وان كان يختلف عمل الآلات أهمية ، وسير هذه الآلات وانتظامها لاتقع عليه العين عادة ، وانما مظهر هذا الانتظام سيَّر العقارب، فإذا دلت على الاوقات بالضبط دلنا ذلك على أداء كل آلة وظيفتها والالا ، كذلك الحوادث العظيمة في الامة والنجاح الكبير لها مظهره عظها الرجال وقواد الجيوش:ولكن ما كان يتم ذلك في الحقيقة لولا أعمال آلاف من الناسلم يعرفهم التاريخ، فهو لاء الآلاف منزلهم منزلة آلات الساعة الخفية، والعظاء عنزلة عقرتي الساعة ، هما مظهران لاعمال عديدة دقيقة ، غير أن الشأن في الساعة أنه إذا تعطلت آلة منها وقفت الساعة جميعًا، أما في الامة فاذا تعطل أحد أفرادها عن السير حملت الامة عبثه وسارت ، فالجندي في الجيش إذا خر صريعاً سار الجيش وتحمل عب، الجندي، وكان الاولى للحيش ألا يخر أحد منه صريعاً وان يحمل كل واحد عبثه فقط

فالفلاح فى زرعه الارض وعنايته بالبقر والغنم، والنجار فى صناعته، والتاجر ببيعه وشرائه، والجندى بمحاربته، والكناس فى الشارع يكنس الاقذار، والام تربى بنيها وتعنى بالبيت وشؤونه والخادمة بخدمتها، والاطباء بمحاربتهم الامراض ومعالمتهم المرضى ورجال الحريق باطفائهم النار، ورجال العلم الذين ينشرون العلم ويحاربون الجهل، ورجال السياسة الذين ينصرون الحق ويخذلون

الباطل باقوالهم واعمالهم ، والشعراء والموسيقيون وجميع رجال الفن الذين عدون الحياة بالسعادة ، ويشعرون الناس بالجمال ، كل هؤلاء يخدمون وطنهم بعملهم ، وكل هذه الاعمال لا بد منها لسير الامة الى الامام ، وكل هؤلاء اذا أدوا أعمالهم باتقان ولم يراعوا فيها مصلحتهم الشخصية فحسب بل راعوا فيها خيرهم وخيرالناس فهم وطنيون صادقون ، يفخر الوطن بهم ويشرف بعملهم

الفضيلة

الفضيلة هي الحائق الطيب، وقد قدمنا ان الخاق هو «عادة الارادة »فاذا اعتادت الارادة شيئاً طيباً سميت هذه الصفة فضيلة، والانسان الفاضل هو ذو الحلق الطيب الذي اعتاد أن يختار أن يعمل وفق ما تأمر به الاخلاق، وبذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحاً، فالفضيلة صفة نفسية، والواجب عمل خارجي وعلى هذا يقال فلان عمل الواجب ولا يقال عمل الفضيلة بل حاز الفضيلة

وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسه ، فيقال « فضائل الاعمال» وليس يمنى بهاكل عمل أخلاق بل الاعمال العظيمة التي يستحق فاعلما الثناء الجزيل فلا نسمى دفع ثمن ما اشترى فضيلة ، اعما نسمى الاتيان بالعمل الكبير مع تحمل المشاق في سبيله فضيلة، ويشهد لهذا المعنى اشتقاق الكلمة نفسها ، فأنها مأخوذة من الفضل

اختلاف الفضائل: تختلف قيمة الفضائل في الامم اختلافاً كبيراً، فلو انا وضعنا لامة قاعة تنضمن الفضائل مرتبة حسب أهميها لها لوجدناها تخالف ما يجب أن يوضع لامة أخرى، ذلك لان ترتيب الفضائل في كل أمة بجب أن يتبع مركزهاالاجماعى وظروفها الحيطة بها، وما يفشو فيها من أمراض أخلاقية وما اعتورها من أشكال حكومات ونحو ذلك، فترتيب الفضائل في الامة الحاكمة الحكومة غيره في الامة الحاكمة، وفي الامة الآخذة في الامة الحرية غيره في الامة البدوية، وفي الامة البحرية غيره في الامة المحراء وهكذا، فالامة الحرية ترى عيره في الامة الآمة المائنة ترى العدل خير فضيلة والامة القاعة على الصناعة ترى الاماة والاستقامة عماد الفضائل وهكذا

ويختلف أيضاً مفهوم الفضيلة الواحدة باختلاف العصور، فا كان يفهم من الشجاعة عند اليونان غير ما يفهم منه فى العصور الحديثة عد كادوا لا يفهمون منها إلا الصبر على تحمل الآلام الجسمية واليوم نفهم منها مأهو أعم من ذلك حتى انها تشمل تعبير الانسان عن رأيه من غير خشية لمن حوله ، والعدل تطور مفهو مه تطورات عديدة فيست تطور الامم في حالتها المقلية والاجتماعية ، وإحسان

الفرد بالتصدق عليه قد كان يعد من أهم الفضائل في القرون الوسطى حتى وصنع موضع النقد في العصور الحديثة ، واعترض عليه بأنه لايميز فيه بين المستحق للاحسان وغير المستحق تمييزاً يوثق به ، وبأنه يشل الحسن اليهم ويقعد بهم عن العمل ، وعيت مافي نفو سهم من شرف وأباء ، واستحسن المحدثون انشاء جمعيات الاحسان يحسن اليها الافراد، وهي التي تتولى الانفاق على المعوزين بعد أن تدرس حالتهم وتعرف فقرهم . ولا تكتني هذه الجمعيات بأعطاء المال إلى المحتاجين بل توجد عملا لمن لاعملله ، وتنقذأ ولاد الفقراء من آبائهم حتى لاينشؤن نشأتهم . ولا يصابون بمرضهم ، فتنشىء لهم المدارس الصناعية وتعامهم عاماً عملياً يكتسبون منه أقواتهم، وقد اهتم كثير من الامم المدنة بأنشاء هذه الجمعيات وحرمت احسان الفرد للفرد وحضت على احسان الفرد للجمعيات ــ وهكذا الشأن في كثير من الفضائل قد هذُّ بها رقي العقل وتقدم المدنية

كذلك تختلف قيمة الفضائل باختلاف حالة الافرادوأعمالهم ففضيلة الكرم بالنسبة للفقير ليست من الاهمية بالدرجة التي لها بالنسبة للغني، ولا الفضائل التي يلزم أن يتصف بهاللسن هي بعينها الفضائل التي يتصف بها الشاب، ولا فضائل المرأة مرتبة ترتيب فضائل الرجل، ولا فضائل العالم وهكذا — فضائل الرجل، ولا فضائل العالم وهكذا —

ومن الصعب على الاخلاق التعمق في التفصيلات وبيات الاختلافات الدقيقة - بين الاشخاص التي يترتب عليها اختلاف في قيمة الفضائل، وكل الذي نستطيع أن نقوله أن الناس جميعاً مطالبون بفضائل من صدق وعدل و نحوها يجب أن يتصفوا بها، وانهم على اختلاف طبقاتهم و درجاتهم يستوون في شيء واحدوهو أن كلا منهم مطالب أن يتصف عا يناسب طالته و يتفق مع مركزه الاجتماعي وعمله الذي يؤديه وان اختلف تطبيق ذلك

أفسام الفضيلة: بعض الفضائل عكن أن تدخل في فضائل أشمل منها كالامانة فانها تدخل في مفهوم العدل. وكالقناعة فانها تدخل تحت العفة وبعض الفضائل يكون مولداً من فضيلتين أو أكثر كالصبر فانه ينتج من العفة والشجاعة وكالحذر من العفة والحكمة ، فما أصول الفضائل التي هيأساس اغيرها ?

قد ذهب سقراط الى أنه لا فضيلة الا المعرفة « العلم » أى أن علم الانسان بأن الشيء خير عاماً ناماً يحمله حتما على عمله ، ومعرفته بضرر شيء تحمله لا محالة على تركه ، وليس انسان يعمل الشروهو عالم بنتائجه ، وعلل ذلك بأن كل انسان بطبيعته يقصد الخير لنفسه ويكره لهما الشر ، فحال أن يفعل مايضرها وهو عالم بضرره ، فا يصدر عن انسان من الخطأ انمامنشؤه الجهل بالعمل وعلاج الشرير أن يعلم نتائج الاعمال السبئة التي تصدر عنه ، واتعويد انسان الخير وجعله مصدراً للفضيلة يعلم نتائج الاعمال

الحسنة ، وتوسع فى تطبيق نظريته فعنده الانسان الخيرهو الذى يعرف كيف يحركم ما يجب عليه ، والملك الصالح هو الذى يعرف كيف يحركم الناس حكما عادلا وهكذا

وهو محق من جهة أن أساس الفضيلة المعرفة فلا يكون الانسان فاصلاحتى يعرف الحير ويقصد الى عمله ،أما الذي يعمل العمل لا عن علم بخيريته فليس « فاصلا » ولو كانت نتائج عمله حسنة – ومخطى، من جهة أن المعرفة هى كل شى، وأنها تستلزم العمل على وفقها لامحالة ، فكثيراً ما نعلم الحير ونتجنبه ونعلم الشروناتيه ، فعرفة الحير ليست كافية فى الحمل على فعله ، بل لا بد ان ينضم اليها ارادة قوية حتى يعمل على وفق ما علم

وكان أفلاطون يرى أن أصول الفضائل أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، وقد شرحنا ذلك عند الحكلام على

تاريخ العلم

وهو تقسيم لايسلم من نقد فان الحكمة اذا فسرت بعناها الواسع الذي يقتضيه اللفظ شملت جميع الفضائل من شجاعة وعفة وعدل وغيرها فكل شيء لا بدأن يتصف بالحكمة ليكون فاضلا

وعند أرسطو الفضيلة هي عادة اختيار ما يعمل بحكمة وترو والانسان الفاضل هو من كان ذا خلق يجعله يختار - باستمرار أن يعمل الحق ولماكان الحق دائماً عنده وسطاً بين طرفى الافراط والتفريط كان أرسطو يرى أن الفضيلة هي اختيار الوسط بين

الشرين، والاعمال الفاضلة هي ماكانث وسعاً بين رذيلتين فالشجاعة وسطبين الجبن والتهور، والكرم وسط بين السرف والبخل وهكذا وتسمى هذه النظرية « نظرية الاوساط »وقد بني عليها ابن مسكويه في كتابه « تهذيب الاخلاق» وغيره من فلاسفة العرب كلامهم في الفضيلة وتوسعوا فيا ذهب اليه أرسطو من أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين، وقد اعترض على هذه النظرية بجملة اعتراضات

- (١) ان «الوسط» في كلام ارساو يفهم منه «المنتصف » وليس ذلك بصحيح ، فليست الفضيلة داعًا في نقطة المنتصف أعنى أنها ليست على بعدين متساويين من الشرين ، فالشجاعة مثلا أبعد عن الجبن منها عن النهور ، والكرمأ قرب الى نقطة السرف منه الى نقطة البخل وهكذا
- (٢) أن هناك كثيراً من الفضائل، لا يظهر فيها أنها أواسط بين رذائل كالصدق والعدل فليس هناك الاكذب أوصدق وعدل أو ظلم، وقول ابن مسكويه أن العدل وسطبين الظلم والانظلام لعب بالالفاظ دعاه اليه تصحيح كلام أرسطو، فليس الانظلام الا أثر الظلم،
- (٣) ليس لدينا مقياس مضبوط يبين لناالمنتصف بياناتاماً واتبع بعض المحدثين طريقة أخرى في تقسيم الفضائل فقالوا ان الفضائل أما فضائل شخصية ، وأمافضائل اجتماعية، وأمافضائل

دينية ، فالاولى تشمل (١) ضبط النفس و (٢) تهدديب النفس ، فضبط النفس عن الانهماك في اللذائذ هو العفة وضبط النفسعن الاسترسال في الالم وشدة الخوف منه هو الشجاعة: وتهذيب النفس أعني حملها على العمل وفق العقل هوالحكة – والفضائل الاجتماعية تشمل العدل وهو اداء الحقوق للناس، والاحسان وهو أداء ما يحتاجون اليه فوق حقوقهم – والفضائل الدينية تشمل ما يلزم الانسان الاتصاف به لخالقه

وقد اعترض على هذا التقسيم أيضاً: بأن (١) الانسان ومجتمعه السامنف ملين ، فما يؤثر فى أحدها يؤثر فى الآخر ، واذا كان كذلك فلا يمكن أن تكون هناك فضائل شخصية محضة ، ولا رذائل لا يتأثر بها المجتمع ، فالعفة والدعارة والشجاعة والجبن تستتبع لا يتأثر بها المجتمع ، فالعفة وأيضا أن الفضائل الاجتماعية كالعدل والاحسان منبعثة عن الشخص نفسه

ولكن يمكن أن يقال أن الفضائل الشخصية هى الفضائل التي تنظم حياة الفرد وتجعل ملكاته وقواه في حالة تعادل ورق، وأما الفضائل الاجماعية فهي الفضائل التي تجعل الانسان في وفاق مع من حوله من الناس وترقي شؤونهم، نعم أن النوعين من الفضائل يتوقف كل منهما على الآخر — فانه اذا انعدمت الفضائل الشخصية لا يمكن تحصيل الخير للمجتمع ولا سيره في طريق رقيه ولا ايصال الحقوق للناس واذا انعدمت الفضائل الاجماعية

ساءت أخلاق الفرد ولم يستطع أن يرقى نفسه ترقية تامة ولكن يمكن التمييز بين النوعين يتوقف على الآخر لا يخل بالتقسيم

ومها يكن من شيء فانا لا نستطيع الآن حصر الفضائل والحكلام على كل منها تفصيلا، لذلك نختار بعض الفضائل الهامة ونشرحها

الصدق

هو أن يخبر الانسان بما يعتقد أنه الحق ، وليس الاخبار قاصراً على القول بل قد يكون بالفعل كالاشارة باليد ، وهز الرأس، ونحوها — وقد يكون بالسكوت من غير قول ولافعل فن ارتكب جريمة ورأى غيره يؤنّب على ارتكابها ثم سكت كان كاذباً

ومن الكذب المبالغة فى القول مبالغة تجعل السامع يفهم أكثر من الحقيقة ، كما اذا بالغ انسان في وصف شىء بالعظم أو الكبر أو الصغر حتى أفهم السامع أكثر من حقيقته

ومن الكذب أن يحذف المتكلم بعض الحقيقة ويذكر بعضها اذاكان ذكر ما حذف يجعل لما ذكر لونًا خاصًا

وهناك طريقة واحدة للصدق، وهو «أن يقول الانسان الحق، لا شيء غير الحق»

وانماكان الصدق فضيلة لانه أثم الاسس التي تبني عليها المجتمعات ولولاه ما بتي مجتمع، ذلك لانه لابد للمجتمع من أن يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض، ومن غير التفاهم لا يمكن أن يتعاونوا، وقد وضعت اللغات لهذا التفاهم الذي لا يمكن أن يعيشوا بدونه، ومعنى الافهام أن يوصل الانسان مافي نفسه من الحقائق الى الآخرين، وهذا هو الصدق

يتجلى لك ذلك في المجتمعات الصغيرة كالاسرة والمدرسة ، فكلاهما لا يبقى الا بالصدق ، فلو كذب الطلبة في كل ما يتكلمون وكذب عليهم مدرسوهم ما بقيت المدرسة ، وكذلك البيت واذا كان المجتمع لا يمكن أن يبقى اذا كان كل ما يتكلم فيه كذباً ، كان من الواضح أنه يتضرر بقدر ما فيه من الكذب ، فقد يبقى اذا غلب فيه الصدق على الكذب ، ولكنه يكون فاسداً منحطاً

ويداك على ضرورة الصدق أن أغلب المعلومات الى وصلت الينا بالسماع أو القراءة مبناها الصدق، وعليها يعتمد الانسان في معاملاته وتصرفاته، فلوكانت كذبا لكانت الاعمال المبنية عليها خطأ وضلالا، ولما وصل الينا من العلم الاشيء قليل وهوما يكننا أن نجربه بأنفسنا، وهو لا يغني في الحياة

ومن أجل هذا عد الصدق أساساً من أسس الفضائل، وجمل عنواناً لرقي الامم وانحطاطها

ومما يشاهد في شأن الكذب أن الكذب الواحدة قد تستوجب عدة كذبات لتغطيها ، ذلك لان الكذب يخلق فى الدنيا بكذبه مالم يكن ، يخلق خيالا لا يتفق مع الواقع ، وقد يضطره هذا الخيال الذي خلقه أن يكذب كثيراً ليوفق بين الواقع والخيال ولا يزال الانسان يكذب حتى يفقد ثقة الناس به وتصديقهم له حتى فيا هو صادق فيه ، كما روى عن أرسطو انه سئل ماضرر الكذب قال (ألا يثق الناس بقولك حين تصدق) وكل انسان في هذه الدنيا في حاجة شديدة الى ثقة الناس به مسواء كان تاجراً أو طبيباً أو مدرساً أو محترفاً حرفة ، فن فقد ثقة الناس به فقد حرم خيراً عظما

وكما يكذب الانسان على غيره كصاحبه وأخيه يكذب على نفسه، وكثيراً ما يكون ذلك، كن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل مافى وسعه لاداء ما يجب عليه وهو فى الحقيقة لم يفعل ذلك، وكما يحصل كثيراً من محاولة المرء أن يخلق لنفسه الاعذار عبن كسله أو بخله أو قسوته أو جبنه غشاً لنفسه وخداعاً وصرفاً لها عن الحق — وقد يغلو المرء في هذا الامر حتى يصير عادة له وحتى لا يستطيع أن يفرق ببن الحق والباطل والصدق والكذب. ويكون مثله مشل من يطيل الاقامة فى الظلام فاذا خرج إلى النور فجأة لم يستطع تمييز ما فيه وهناك أنواع من الكذب قد وضعت لها أسماء خاصة:

كالنفاق ، وهو أن يظهر الانسان غير ما يبطن ، اشتقته العرب من النافقاء ، وهو احدى رحجر قاليربوع ، يكتمها ويظهر غيرها ليلجأ اليها عند الحاجة ، ومن هذا سمى الرجل الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر منافقاً ، فهو كذب عملي ، ومن هذا النوع أيضاً من يظهر الصداقة ويبطن العداء ، وكل من يظهر بمظهر ينافي حقيقته منافق مذموم

وكالملق أو التماق . وهو أن تمدح آخر بما لاتعتقده فيه لتدخل على قلبه السرور رجاء أن تنال منه منفعة أو نحو ذلك وضد النفاق والملق العبراحة . وهى أن نفتح قلوبنا لمن نخاطبهم وأن نصدق في التعبير عما تكنه ضمائرنا – والكلمة مأخوذة من قولهم « لبن صريح » اذا ذهبت رغوته وكان خالصاً ، فالصريح من الناس من يخلص من الغش ، ويظهر لمن يحدثه مقيقة مافي نفسه – وقد يخطئ قوم في فهم الصراحة فيظنون أنهاتقتضي أن يقول الانسان كل حق لكل انسان . وهذا ليس بصحيح فهناك بما للقول ومجال للسكوت . وليس من العراحة أن تجرح احساس الناس وتؤلم مشاعرهم من غير حاجة تدعو إلى ذلك . أو أن يحدث الطبيب الناس بامراض من يعالجهم من الأسرول ويسميهم اذا كان ذكر ذلك يسيئهم ، كما أنه ليس من الصراحة ويسميهم اذا كان ذكر ذلك يسيئهم ، كما أنه ليس من الصراحة

أن تفخر باعمالك أو تفشى ما تعرفه من أسرار نفسك أو بيتك أو جيرانك أو أصدقائك ولوكان ما تحدث به حقاً ، وانما الصراحة أن تقول – إذا قلت – الا الحق ، ولكن لاتقوله الالمن له الحق أن يعرفه

ومن ضروب الكذب الممقوت «خلف الوعد» فن وعد آخر وعداً وفى نيته عند وعده ألا يني فقد كذب، وكذلك من كان فى نيته الوفاء ثم أخلف لا لعذر أو لعذر يستيليع التغلب عليه، فى خلف الوعد اضرار بالموعود كاضاعة وقته أو ايجاد أمل كاذب عنده أو نحو ذلك – والوعد دَيْن فيكما يجب وفاء الديون يجب وفاء الوعود، ويجب الاقتصاد فيها حتى لا يعد الانسان وعداً الا وفى عزمه أن يعمل، وفى استياعته أن يني

ولا يحق لانسان بحال من الاحوال أن يفتح على نفسه باب الكذب، بل ينبغى أن يلتزم الصدق فى جميع أقواله وأعماله واسنا ننكر أن التزام الانسان الصدق فى كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة كبيرة، ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وصبر وشجاعة. ذلك لانه يعرض للانسان فى حياته اليومية مسائل دقيقة يرى فيها قصار النظر أن الكذب أنفع وانه لامفر منه، ونحن نورد لك أمشلة من أقواها ونبين حجبهم في الكذب ثم نبين وجه الخيا أفها

(١) ناشي ابتدأ يتعلم فن الشعر ، عرض عليك قصيدة له

لم تستحسنها فهل تصدق و تقول انها قصيدة سقيمة المعاني ظاهر فيها التكلف ، سخيفة النسج ، وحينئذ تكون قد آلمته وجبّهته وقد يكون قولك سببًا في تركه الشعر مع انه لو شجع لكان بعد شاعرًا مجيدًا ، أو خير أن تكذب و تقول انها قصيدة جميلة ، فتدخل على قلبه السرور ، و تشجعه على السير في طريقه حتى يبلغ غايته ?

والجواب أن هنالك مندوحة عن الكذب فان المسئول اذا كان لا يجيد الشعر ، ولا يستطيع الحكم عليه عكنه أن يقول بحق « لست من الشعر بالمنزلة التي يخول لى الحكم » ، فان كان يجيده أو يستطيع أن يمبز بين جيده ورديئه فليستحسن معن الأبيات ما هو حسن في نظره ، ولينتقد بلطف وأدب مواضع النقد عنده ، ويرشده إلى طريقة التخاص من عيوبه ، فهذا صدق لا يؤلم انفس احتقار الشيء جلة ، أوأن يقال الصدق بخشونة وفظاظة ، يؤلم النفس احتقار الشيء جلة ، أوأن يقال الصدق بخشونة وفظاظة ، أما النقد النظيف للؤدب فأشهى إلي نفس طالب الحقيقة من الفول الكاذب الزوق

(٢) الكذب في الحروب ، فقد ترى أمة محاربة لأخرى أن تكذب عليها للايقاع بها كأن تقول انها سنهاجها من جهة لاتريدها ، أو تشرع بالفعل في الهجوم من ناحية وفي عزمها الهجوم من ناحية أخرى تريد بذلك التعمية عليها ؛ فهل يصح أن الزمها

الصدق فنضيع عليها النصر مع أن الحرب خدعة ؟

والجواب أن الكذب في الحروب ليس كذبا في الحقيقة لأن الأمة بأعلانها الحرب على أمة أخرى قد أعلنتها بات لاتفاه ينهما، وحيث لاتفاهم لاكذب، لان معنى اعلانها الحرب انها ستفعل معها ما تستطيع من الايقاع بها ولو بالخديعة، فمثلها مثل من قال لا خر « سأقص عليك خبراً كاذباً » ثم قصه عليه فليس هذا بكذب لانه لم يخبره بغير ما يعتقد، فإن اعتقد السامع صدق الخبر فاللوم عليه

(٣) وأدق من هذا وأصعب ما يحدث كثيراً ، يكون لامرأة ولد مرض بالسل مثلا وهى التي تُعرّضه و تعنى بشؤونه وكان قدم ض لها ولد من قبل بذلك المرض ومات منه ، استدعت الطبيب ففحصه وعرف مرضه فسألته هله و مصاب بالسل ؟ سألته وهى مرتبكة مرتجفة تخشى أن يكون الجراب نعم أفليس من الحكمة أن يقول الطبيب أنها نزلة شعبية حتى تسترد قوتها و تعنى بالولد وهو في أشد الحاجة الى عنايتها ، أو يقول الحق فتفقد قواها وترتبك في تمريض الولد فيثقل المرض عليه وقد يؤدى ذلك إلى موته ؟

أن الناظر اذا قصر نظره على هذه الحادثة في وقتها رأى أن الكذب قد يكون واجباً ولكنه اذا وسع نظره رأى أن الولدقد يبرأ من مرضه وتعلم الائم أن مرضه كان السل لا النزلة الشعبية

وأن الطبيب قد كذب عليهار حمة بها فاذا مرض الولد ثانية وسألت الطبيب فلا نتى بقوله مهما أكد لها أن المرض ليس سلا، ولو كان في الحقيقة كذلك، ولو علم الناس أن الاطباء جميعاً يتبعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة بهم، فهذا الكذب قد أضاع معانى اللغة، وأزال الثقة بين الناس، وينبغي للانسان عند الحكم على شيء أن يوسع نظره ايرى مايترتب عليه من الاضرار في المستقبل القريب والبعيد، ومع هذا فانا نوجب على الطبيب أن يتخير الإلفاظ التي يستعملها لاداء الخبر، وأن يفتح على المريض وأهله الإلفاظ التي يستعملها لاداء الخبر، وأن يفتح على المريض وأهله باب الامل بالقدر الذي يعتقد ولكن لا يحيد عن الصدق

على انه اذا كان الصدق قد يودى بحياة بعض الأفراد. والكذب ينجبهم – وان كنالم نعثر في حياتنا اليومية على شيء من هذا – فلم لانضحى هذه الأنفس القليلة في سبيل الحق، وفي سبيل المحافظة على معانى اللغة وثقة الناس بعضهم ببعض، وهي كام ركن عظيم من أركان العمران ? اذا كان من الصوابأن نضحى آلاف النفوس للمحافظة على مملكة ، أفلا يكون من الحق أن نضحي نفوساً معدودة و نتحمل اضراراً محدودة للمحافظة على الحق أن نضحي نفوساً معدودة و نتحمل اضراراً محدودة للمحافظة على الحق أن الحق ؟

فلندع هذا النوع من الجدل ، ولنلزم أنفسنا بقول الحق كل الحق في كل حال

الشجاعة

الشجاعة مواجهة الألم أو الخطر عندالحاجة بثبات ، وليست مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض الناس ، فالذي يرى النتائج وبخاف من وقوعها ثم يواجهها بثبات رجل شجاع ، ومادام الانسان يعمل في موقفه خير ما يعمل فهو شجاع ، فالقائد الذي يقف فى خط النار فيرتمش ويخاف أن ينزل به الموت ثم يضبط نفسه ويؤدى عمله كما ينبغي قائد شجاع ، بل هو شجاع أيضاً اذا رأى أن خير عمل يعمله أن يتجنب الخطر ، وأن الواجب يقضى عليه أن خير عمل يعمله أن يتجنب الخطر ، وأن الواجب يقضى عليه أن ينسحب بجنوده حيث لا خطر ، فان هو أضاع في موقفه مرشده ، أو ترك موقفاً بجبأن يقفه ، أوفر بجنوده من خطركان والجهه فهو جبان

فليست الشجاعة تعتمد على الاقدام أو الاحجام، ولا على الخوف وعدمه انما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغى، فان ضبط الشخص نفسه وعمل ما يجب أن يعمل فى مثل موقفه رغم خطر أمامه ورغم ما يشعر به من خوف فهو شجاع والا فلا وليس بالمحمود أن يتجرد الانسان من كل خوف فقد يكون الخوف فضيلة وعدمه رذيلة، فالخوف عند امضاء عقد سياسى مثلا أو انهاء أمر خطير فضيلة ، إذ هو يحمله على الروية حتى يختمر رأيه، وفضيلة أن يخاف الانسان من ثلم عرضه وشرفه، فليس

بشجاع من يدخل الحانة ويشرب جهاراً أو يقامر على ملاً من الناس غير هياب ولا وجل فذلك ضعف في الشعور لا شجاعة انما الجبن المذموم والخوف المرذول أن يبالغ الانسان في الخوف أو يهول في الشيء المخوف، فمثلاكل انسان عرضة لكلب كليب يعضه أو سلك ترام يصعقه، أوسيارة أوقطاريدهمه أو نار تشب في بيته أو مكروبينال منه ، كل هذه أشياء تخيف ولكن الجبان يبالغ في الخوف منها ويخشى جد الخشية من وقوعها ثم يحمله خوفه على اجتناب العمل ، فلا يركب مركباً مثلا خوف أن يغرق به، ولا يرحل عن وطنه اذا لم يجد عملا خوف أن يدركه الموت ولكن الشجاع لا يفكر كثيراً في احمال الشر ثم اذا وقع لم يطر قلبه شعاءًا ، بل يصبر له ويتحمله بثبات ان مرض لايضاءف مرضه بوهمه ، وإذا نزل به مكروه قابله بجأش رابط نخفف من شدته ، وبالجله فالشجاع ليس بالمهور الطائش الذي لا يخاف ثما ينبغي أن يخاف منه ، ولا بالجبان الذي يخاف بما لا يخاف منه

وليست الشجاعة قاصرة على حمل السلاح ومشاهدة الحروب بل ان كثيراً من الاعمال اليومية يحتاج الى شجاعة لاتقل عن شجاعة الجنود، فرجال المطافى، والاطباء وعال المناجم وصيادو الاسماك في البحار عنداشتداد الرياح وتلاطم الامواج والممرضات اللائى يتعرض للاخطار بتمريض المصابين بالامراض المعدية

وربانو السفن البخارية ، كل هؤ لاء وأمثالهم شجعان يتحملون الاخطاركما يتحمل الجنود ، ويقابلون الشدائدبصبر وثبات

ومن أكبر مظاهر الشجاعة حضور الذهن عند الشدائد فشجاع من اذا عراه خطب لم يذهب برشده بل يقابله برزانة وثبات ويتصرف فيه بذهن حاضر وعقل غير مشتت ، قد يرى انسان ناراً تلهم بيتها و لصاً يغشي منزلها وقطاراً يكاد يهشم رجلا أو سفينة أشرفت على الغرق فان فقد رشده وصاع صوابه وحار طرفه ودله عقله ولم يدر ماذا يفعل كان جباناً ، وانهو ملك نفسه وثبت قلبه وتصرف في الامر على أحسن وجه كان شجاعاً حقا كالذي حكى عن عبد الملك بن مروان: أناه في يوم واحد خبر مقتل ابن زياد وهزيمة جيشه ودخول ابن الزبير فلسطين وثوران ثورة في دمشق ومسير ملك الروم الى الشام فما تزعزع ولاطاش وقد رؤى في هذا اليوم ثابت الجنان غير مقطب الوجه ، ثم شغل وسار إلى دمشق فأسكن فتنها

الشجاعة الادبية: لما تقدم الناس فى المدنية لم يكونوا في حاجة كبرى الى الشجاعة والبدنية كما كانوا يحتاجون البهاأيام بداوتهم، فظهر للشجاعة معنى جديد يسمونه الشجاعة الادبية يعنون بها أن يبدى الانسان رأيه وما يعتقد أنه الحق مهما ظن الناس به أو تقولوا عليه، ومها جر ذلك عليه من غضب عظيم

أو أمير ، لا يخاف من تحمل ألم يصيبه في سبيل قول حق يقوله أو مبدأ هام ينشره، فلو رأى في مسألة غير ما يراه علماء وقته أو من حوله من الناس أو خالف حاكما أو غظما جاهر برأيه غاضاً عما يناله من الاذى ، يقول الحق بأدبوان ألممنه الناس ، ويعترف بالخطأ وان نالته عقوبة ، ويرفض العمل عايراه صواباً ولو لم يقع رفضه موقعاً حسناً

والتاريخ مملوء بكثير من الناس صحوا أموالهم وأنفسهم في سبيل قول الحق ونصرته، وصبروا على الآلام عشقاً للحق وهياماً به ، واستعذبواطع الرزاياتنزل بهم ، لانهم يحبون الحقا كثر مما يحبون أنفسهم ، ومنهم الانبياء والرسلون والشهداء ونوابغ العاماء، فقد أوذوا في الحق فتحملوا الاذي وباعوا أنفسهم وأموالهم مرضاة له ، كالذي حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء اليه عمه أبو طالب ينصحه بالعدول عن دعوة الناس فقال له : هاء الله لو وضعوا الشمس في عيني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الامر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته »

ومن هؤ لاء سقراط الفيلسوف اليوناني قدعلم شبان أثينا ماوصل اليه علمه وبذل جهده في تثقيف عقوطهم فاما بلغ سرف السبعين الهم بأنه يجحد آلهة اليونان ويضلل الشبان فحكم عليه بالاعدام « ٢٩٩ ق م » وكان في استطاعته أن ينجو بنفسه اذاهو

تعهد أن ينقطع عن التعليم ولكنه أصر على قول الحق وأضاع نفسه وفى تاريخ العرب كثير من أمثال ذلك فابن رشد الفيلسوف الشهير المتوفى سنة ٥٩٥ ه اضطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة وسجن ونفى فلم يعبأ بذلك كله

وابن تَيْميَة أحد الفقهاء المشهورين المتوفى سنة ٧٧٨ ه أداه اجتهاده الى مخالفة فقهاء عصره فى بعض المسائل فوشوا به إلى السلطان فسجنه فظل يكتب الرسائل فى سجنه يؤيد بهامذهبه ويدحض بها حجج معارضيه

وفى العصور الحديثة لولا أن قوماً من العاماء ضحوا كثيراً في قول الحق ما تقدم العلم والمدنية الى الحد الذى نراه فجاليليو الفلكي الايطالي (١٥٦٤ – ١٦٤٧ م) اخترع التلسكوب فرأى به أن الحجرة ليست الانجوماً عديدة، وان في القمر جبالا وودياناً كالتي في الارض ورأى به كلف الشمس، وكان يُعلم أن الارض تدور حول الشمس مخالفاً لتعاليم بطليموس القائلة بان الارض هي مركز الكون، فاضطهده من أجل ذلك بعض القسيسين وأمروه بالكفءن تعاليمه فلم يستطع الصبرعن الحق فاخذوسجن وعذب كثيراً من أجل تعاليم يعرفها كل تلاميذ المدارس اليوم ودارون الفيلسوف الانجليزي (١٨٠٩ – ١٨٨٧) لم يعذب كا عذب من قبله بسجن أو نني أو قتل ولكنه عذب بالانتقاد المرمن رجال عصره فتحمله، وأبان الطريقة التي انبعها النبات

والحيوان في نشوئه وارتقائه ولم يقعد به ضعف صحته عن البحث وراء الحقيقة فكان رغماً عن مرضه وألمه يجرى التجارب ويجهد أن يتعلم دائما أشياء جديدة عن الدنيا التي يعيش فيها

وكامنها نلا الفيلسوف الايطالي (١٥٦٨ - ١٦٣٩) قد أغضب بعض القسيسين والامراء بتعاليمه الجديدة ، فقدكان يقول أننا نستطيع أن نتعلم من امتحان الاشياء التي حولنا كالاشجار والازهار والجبال والانهار أكثر مما نتعامه من كتب الفلاسفة القدماء أمثال ارسطو ، وكان يقول أن هناك نظاماً من الحكومة خيراً من النظام الحاضر الذي يستبد فيه الامراء والحكام بالشعب وقد سجن من أجل أقواله هذه وعذب عذا با شديداً واستمر في الحبس خمساً وعشرين سنة ثم أفرج عنه

فواجب أن نقف بأزاء الحق نصرح به وندافع عنه ونتعشقه ونتحمل الآلام في سبيله ونتخذ من ذكرنا مثلاصالحاً في حياتنا

ومن هـ ذا النوع من الشجعان من يهجر لذته وراحت ه ويتحمل الألم لخير الناس وإسعادهم ، كن يرى مرضاً اجتماعياً في أمته فيخصص حياته لدراسته ومعرفة أسبابه ثم يتحمل المتاعب في سبيل إصلاحه ، كأن يرى الاطفال الذين لم يتجاوزوا العاشرة يعملون في المعامل ساعات طويلة في أما كن غير صحية بأجر قليل لا يرحمهم ولا يشفق عليهم أصحاب المعامل وروس الاموال فيشبون ضعفاء جهلاء يقسون على من دونهم كما قسى عليهم، أويرى

أولاد الشوارع ينشئون ولاعلم ولاعمل فيكونون بعدمجرمين يعبثون بالامن ويعثون في الارض فسادا ، أو يرى فقراء يألمون في الحياة آلاماً جسيمة ، يقضون أطول زمن في العمل وينالون أقل أجر ، تشتد مزاحمتهم على العمل ويخضعون لنظم شاقة ، يسكنون مساكن غير صحية وهم عذلك يستأجرونها بأجرة باهظة إذا قيست عساكن الاوساط والاغنياء ، أثمان طعامهم ووقودهم وحاجاتهم أغلى مما يدفعه الاغنياء، لأنهم مضطرون إلى شراء كميات قليلة في أوقات يقل فيهاالصنف، تكثر بينهم الامراض والوفيات؛ ويشتد بهم الصيق عجرد قعودهم عن العمل لانهم لم يستطيعوا أن يوفروا شيئًا من أجورهم وقت عملهم ، بيومهم وحاراتهم تشمر منها النفس قذارة ، اضطرع الفقر الى الازدحام في الحجرة الواحدة مع ما يفشو فيهم من الامراض، تنشأ ينهم أبناؤهم وبناتهم فيجدون حولهم جوأخانقا ، سكر وعربدة وتسول ومسكنة وكذب جر النها الفقر وسوء الحال فيخضعون لذلك مضطرين ويسيرون سير آبائهم وهم في ذلك مجبرون لا مخيرون فن رأى شيئًا من ذلك أو نحوه من الامراض فخصص حياله العالجته، وضحى بكثير من مصلحته الصاحة أمته، وصبر على ما يناله من الشدائد، وتغلب على ما يصادفه من العقبات كان أشجع من جندي في خط النار

علاج الجبن: الشجاعة والجبن ونحوها من الفضائل والرذائل

تعتمد على الورائة والتربية معاً ، فنحن نوث من آبائنا شجاعهم أو جبهم ، ولكن يجب ألا ننسى أن لاتربية أثراً كبيراً فهي إذا كانت صالحة زادت الشجاع شجاعة وقلات من جبن الجبان وإذا عولج الجبان علاجاً ناجعاً فقد يبرأ من مرضه ، وليس للجبن علاج واحد بل ينبغى أن ينظر الى سببه ثم يتخذله العلاج اللائق به، شأن جميع الادواء ، فقد يكون سببه الجهل بالشيء فالعلاج إذاً العلم به كالذي يرى شبحاً في الظلام فينزعج منه وترتعد فرائصه فاذا علم أنه حجر أو متاع أنس به وزال خوفه ، ومن هذا النوع أكثر ما يخيف في الظلام من عفاريت ونحوها

ويتصل بهذا عدم الالف فكثيراً ما يكون سبب الجبن فالانسان اذا لم ير الشيء ويألفه يجبن أمامه كالطالب لم يتعود الخطابة فان هو حاولها تهدج صوته وجف ريقه وارتمشت أطرافه ومن لم بتعود غشيان المجالس ومخالطة الناس يخاف منهم ويلجئه الجبن الى حب العزلة ، فان هو اضطر يوماً الى الاجماع بهم علاه الخجل واضطر بت حركاته وزاد ارتباكه ، وثقل على الناس وثقلوا عليه، وعلاج هذا الالف والتعود ، فلا يزال الرجل يتكلف الخطابة حتى يصير خطيباً والجرأة حتى يصير جريئاً

ومما يفيد في هذا الباب أن يفرض وقوغ النتائج التي تكون ان وقع المكروه ثم يهونها على نفسه ، فلو تصور أنه خطب فلم يجد وانتقده السامعون ثم صغر هذه النتيجة وهونها تشجع ولم

يجبن ، ولو قرر الاطباء أن تعمل له عملية جراحية فقدر الموت واستصغره قابل العملية بثبات وهكذا

ومن العلاج أن ينظر الى نتائج كل من الجبن والشجاعة فاذا ظهر له أن ما يصل اليه من الخير اذا هو تشجع أكبر ممايصل اليه من الجبن استحثه ذلك على الشجاعة ، فن جبن عن أن يرحل عن بلاه لطلب رزق أو علم فلينظر ير أن من المحتمل أن يصيبه مرض في رحلته أو عوت في غربته ولكن من المؤكد أنه ان لم يرحل ضاق رزقه أو قل علمه وكان جبانًا حما الفان ذلك النظر قد يحمله على أن يكون شجاعًا ، لا سيما ان علم فان ذلك النظر قد يحمله على أن يكون شجاعًا ، لا سيما ان علم أن يعمل وينفع ويستفيد ويفيد

تذكر وقت جبنك سير الابطال وأكثرمن مطالعة تاريخ حياتهم تستشعر الشجاعة وتمتلى، حماسة ، وتحس بقوة تدفعك الى العمل على مثالهم ، والسير في طريقهم

وبجب أن يتجنب الولدان مع الطفل ما يخيفه فلا يذكران أمامه أحاديث الجن والعفاريت والمخلوقات الفظيعة ، فان ذلك يتأصل في نفوسهم ويضعف من قلوبهم فيشبون وهم يخافون من ظلهم ومن وحدتهم ولا ينمحى ذلك عاماً مها أوتوا بعد ذلك من عقل وعلم

ضبط النفس أو العفة

صبط النفس - أو العفة باوسع معانيها - هو اعتدال الميل اللذائذ وخضوعه لحكم العقل، وليس ذلك قاصراً على اللذائذ الجسمية بل يشمل أيضاً اللذات النفسية كالانفعالات والعواطف، فلا يسمى الشخص « ضابطا لنفسه » الا اذا اعتدل في لذاته الجسمية من مأ كل ونحوه، واعتدل أيضاً في انفعالا تعفل يغضب لأى داع، ولم يندفع في السير وراء عواطفه كأن يحن حنينا شديداً الى وطنه اذا نزح عنه أو يفرط في حزن افقد عزيز عليه، وكثير من الرذائل يرجع سببه الى عدم القدرة على صبط النفس كالشراهة والدعارة والطمع والاسراف والغضب والسخط والثرثرة والادمان من تتضمن هذه الفضيلة أن يكون الانسان سيدنفسه لاعبدا الشهوات تسيره كما تشاء

والناس ازا، الملذات أصناف فنهم من ذهب الى الزهدوقع الشهوات وقالوا « ان شهوات النفس غيرمتناهية فاذا اعطاهاالمراد من شهوات وقنها تعديها الى شهوات قد استحدثها ، فيصير الانسان أسير شهوات لاننقضى وعبد هوى لاينتهى . ومن كان بهذه الحال لم يرجله صلاح، ولم يوجد فيه فضل (1) » — هؤلاء

⁽١) ادب الدنيا والدين

يرون أن أرقي أنواع الحياة الاخلاقية محاربة الشهوات فلا يتزوجون - مثلا- ولا يأكلون اللحوم، ويعتزلون الناسجهد هم و لا يمكنون النفس من مأكل أنيق أو مقعد وثير أو ملبس جميل، وقد شنع « سنيكا » على من يشرب الماء مثلجا في أيام الحر وقال « قد انتزع الترف من القلوب ما كان بها من مواردالشفقة وأسباب العطف حتى صارت أشد بردا وقسوة من الثلج والجليد» - وبالغ بعض الزهاد فلم يكتف بقمع الشهوات بل تعداها الى تعذيب النفس بالقيام في الشمس في أشد ساعات الحر والتمرغ على الرخام في الشتاء وهكذا، وهذامذهب أكثر المعتنقين له من الناقين على الحياة ، المتشاعين من كل شيء في الوجود المصابين بفقر الدم، الذين ضعفت شهواتهم اضعف جسمهم - وقديرى هذا الرأي أيصامن قويت صحته وكمل جسمه واشتدت شهواته ولكن كانت ارادته أشد وسلطانه على نفسه أقوى – وأقوى ما يكون ذلك اذا أتى من ناحية الدبن

والزاهد في الحقيقة ليس يرفض اللذة لانها لذة بلهويرفضها للذة أخري أكبر منها في نظره

والزاهدون أنواع - فنهم من يرفض أن ينعم في الحياة بالمأكل الشهى ونحوه لانه يري أن الاستمرار في طلب اللذائذ ليسبب آلامافتصبح النفس شرهة ، أطاعها كثيرة وآمالها واسعة ، وكا نالت منها الكثير طمعت فيا هو أكثر منه، ثم هي تتألم

الآلام الشديدة لما حرمت، وتتجرع مع ما تنال غصصا من الآلام الشديدة لما خلاف إلى ذلك أن كثرة المتع باللذة يفقدها قيمتها، فن يأكل كل يوم أكلا شهياً يصبح بعد مدة وهذا النوع من الاكل عنده عادى حتى تكون مقدار لذته منه تعادل لذة من قنع بالقليل يرى هؤلاء أن شعور الانسان بانه قادر على حرمان نفسه برفعه فوق حوادث الزمان ونجعله برى أن لاقدرة للحوادث ولا للدهر على اخضاعه وهذا الشعور بحرر الانسان من ربقة الخوف وهو شعور فيه من اللذة ما ليس في الملذات الجسمية - فهم في الحقيقة يفرون من لذة للذة أخرى أكبر منها على لذة الراحة والطأنينة وعلو النفس

هؤلاء نظرهم شخصى أكثر منه اجتماعياً فهم يبغون لذة أنفسهم ، غاية الامر انهم وجدوها في الراحة وعدم الانغاس في الشهوات

ومن الزاهدين نوع آخر أرقي من هؤلاء ، زهدوافى اللذائد لان ذلك وسيلة الى اسعاد الناس وراحتهم كما فعل عمر بن الخطاب لم يشأ أن عتع نفسه بالملذات لانه رأى انه ان فعدل ذلك توسع الولاة ومن بيده أمر الامة في البذخ والنعيم حتى يرهقوا الرعية ، فزهد ايسعد الناس، ومن هذا الصنف كثير من المصلحين والعلماء الباحثين بهجرون راحتهم ليستكشفوا ما يوفر الراحة على الناس

وهؤلاء - أيضاً - في الحقيقة لم يضحوا لذتهم بل هم منصنف راق يجدون - في شعورهم بانهم مصدر لاسعاد الناس - لذة قلما تعادلها لذة

﴿ وَمِن الرَّهَادُ صَنْفَ يَتَرْهَدُ تَدَيِّنًا ، يَتَقَرِّبُونَ الى الله بالامتناع عن التمتع علذات الحياة - ولهؤلاء نقول، ان الله تعالى شرع الشرائع لاسماد الناس وقد رضي عمن اتبعها لانه عمل لاسمادهم فن هجر لذته هو في عمل صالح يرضى الله وبعبارة أخري يسعد الناسكان عمله مقبولًا وكان من الصنف الثاني ولكن من ظنأن الله يرضي عن الزهد لانه زهد فقد أخطأ لانه تعالى لم يجعل تعذيب النفوس سبيلا لرضاه ، وماذا ينال الله والناس ممن انقطع للعبادة وزهدفي الحياة ? مدح رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يقوم الليل ويصوم النهار ولا ينقطع عن العبادة فقال رسول الله فمن يقوم يشأنه ؟ قالوا كلنا قال «كاكم خـير منه » – وحقا ليس يصح لاحد أن يستحل أن يأكل من عمل الناس ولا يعمل هو في الحياة للناسشيئًا. انما يرضي الله عمن هجر لذته ليسعد قومه، وليس من العقل تحمـل الالم لانه ألم كما قال جون ستورت ميل « ان من النبل والشرف أن يكون الانسان قادراً على التخلي عن نصيبه من السعادة ولكن هذه التضحية لابدأن تكون لغامة، لانها ليست غاية لنفسها ، ولا يمكن أن يتحمل البطل أو الزاهد هذه التضحية الا اذا اعتقد انها توفر على من عداه تضحية مثلها، ان كل الشرف الذى يناله من يحرمون أنفسهم لذات الحياة اعلى يكون اذا كان هذا الحرمان سبباً لتمتع الآخرين ،أما من يحرم نفسه لأى سبب آخر فلايستحق شيئاً من الاحترام - نغم عكن أن يكون عمله دليلا على مبلغ قدر ته وقوة ارادته ولكنه لا يكون مثالا لما ينبغى أن يعمل » 11)

教

ومن الناس من يرى - على العكس من هؤلاء الزهاد - أن يطلق لنفسه العنان ويمكنها من كل ملذات الحياة - يرون أن الانسان في هذه الحياة انما خلق ليتنعم ، ولم يمنح العقل الاليبحث له عن وسائل النعيم ، فهو لذلك يعب اللذائذ عبا ويهمك فيها ما استطاع - وهذا ضار بالفرد وبالمجموع مماً ، فلو أبحنا لكل فرد أن يتلذذ كما يشاء ما انتظم شأن مجتمع ، ولتعارضت شهوات الافراد وكانت الفوضى المطلقة ، وان جمعية أفرادها ليسوا أعفاء أعنى الله لا تحكمهم الا شهواتهم الحسية لتحمل معها بذور الانحلال والانحطاط

وفضيلة العفة تتطاب من الانسان القصد في اللذائذفان هو أفرط فانهمك في شهواته أو فرط فاماتها وبالغ في الزهد فقد حاد عن سواءالسبيل، خير طريق في الحياة أن ينيل الانسان نفسه ملذاتها الطيبة ويعطيها مشتهياتها مالم تخرج عن حدود الاخلاق

⁽١) جون ستووت ميل في رسالته مذهب المنفعة باختصار

فذلك ادعى الى نشاطها ، وأقرب إلى طبيعتها ، انمايجب الا نتجاوز الحدود الشروعة ، فني داخلها من الملذات ما هو أضمن لسعادة الفرد والمجموع « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؛ فل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » من الرزق ؛ فل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » وكثيراً ما يكون من المصلحة أن يمنع الانسان نفسه مما لايأس به حذراً مما به بأس كالذي حكى عن بعضهم انه أشعل لفافة فاحس منها بلذة شديدة . فكان ذلك حاملا له على ألا يدخن ، فاحس منها بلذة شديدة . فكان ذلك حاملا له على ألا يدخن ، وسبب ذلك حاملا له على الدخين وحشى شدة تسيطر العادة عليه فيا بعد، وكان احساسه اللذة وخشى شدة تسيطر العادة عليه فيا بعد، وكان احساسه اللذة وكلامة هذا الخطر فتركه

ونرددهنا مبدأ الاستاذ حيمس القائل بانه بحب أن نحافظ على قوة القاومة ونتبرع بعمل صغير كل يوم لا لسبب الا مخالفة النفس والهوى ، فإن ذلك يعيننا على مقاومة المصائب اذاحان حيها فليس يقتضى صبط النفس القضاء على الرغبات والشهوات واعا يقتضى تهديبها واعتدالها وجعلها خاصعة لحكم العقل ، ففي القضاء على الشهوات قضاء على الشخص وعلى النوع وفي اعتدالها سعادتهما جميعاً

﴿ أَمْ أَنُواعَ صَبِطُ النَّفُسُ --

(١) منبط النفس عن الغضب، فذموم أن يكون الإنسان سربع الغضب، يخرج عن عقله للكلمة الصغيرة والسبب الحقير

وليس الغضب بالخطأ داعًا ، فهناك حالات عدح فيها ، فلو رأيت شابًا يعذب صغيرًا لم يجن جناية أو ضعيفًا لا يستحق عذابًا أو حيوانًا لاحول له ولا حيلة فحق أن تغضب ، كذلك طبيعي أن يغضب الانسان اذا عومل معاملة لا تنفق مع شرفه أو نحوذلك، فلا بدله من الغضب ليدرأ عن نفسه أو غيرد الظلم

ولكن هذه الحالات قليلة اذا قيست بغيرها من حالات الفضب، فأكثر حالاته رذيلة مذمومة ولذلك عد رذيلة وعد صبط النفس عنه فضيلة

وأكثر ما يدفع الانسان إلى الغضب أثرته وحبه الشديد لنفسه وكثرة التفكير في حقوقه ، فيتخيل في مالا يغضب احتقاراً له ونيلا منه ، وكثيراً ما يستسلم لغضبه فلا يعي ما يقول ولا يعقل ما يفعل ويظن أنه بذلك يظهر عظهر المحترم لنفسه الحافظ على كرامتها وهو أنما يظهر عظهر الطائش الاحمق

والانسان في غضبه حاكم غير منصف، ببالغ في الشيء ويسوئه فهو كواضع على عينيه منظاراً يكبر ويشوه ، وهو لا يرى وقت غضبه الاالاغلاط ولذلك تراه يحكم حتى على أعر الناس عليه أحكاماً قاسية والواجب أن نتريث ونسائل أنفسنا ، هل نحن محقون في غضبنا إأوليس لما عمل أو قيل محمل حسن مهل الشيء يغضب حقيقة بالقدر الذي أرى ? أو ليس ان أغضبني حسنات كثيرة بجانب هذه الاساءة ؟

واجب ألانستسلم للغضب، وان نسلم زمام انفعالاتنا لعقلنا (٢) صبط النفس عن الاسترسال في الانقباض والسخطلان ذلك يكدر صفو الحياة – وقي الناس كثير من هؤلا، المتشاءين الساخطين Pessimists الذين يرون أن لاأسوأ من هذاالعالموان لذائذه لا تكاديد كربجانب آلامه و حامل لوا هذا المذهب في العصور الحديثة «شوبنهور» الفيلسوف الالماني (١٧٨٨ – ١٨٦٠) – كان يرى أن حياة الانسان سلسلة آلام ونزاع وكفاح وان هذا العالم أسوأ ما يكون ، فيه من الآلام والشرور أكثر مما فيه من الالذائد – وان النجاة منه تكون (١) بالحياة حياة عقلية صافية الله والتعلب على حب الحياة لا بالانتجار ولكن بالزهد و بقمع الشهوات البدنية

وأغلب ما يكون هذا النظر عند من ضعفت صحبهم أو ساءت أعصابهم أو توالت عليهم المصائب من موت أو فقر أو نحوها فتظلم الدنيا في أعينهم ولايرون فيهاالا مايؤلم ،أحب الشعر اليهم أمتال شعر أبي العلاء ، وخير نفهات الموسيق عندهم ما يبعث على السبكاء

ويظهر أن هؤلاء قد قصرت مشاعرهم عن إدراكما في العالم من ملذات فثلهم كمثل عمي الالوان الذين يدركون بعضها دون بعض – وان الدنيا مملوءة بالمسرات والمؤلمات جميعاً « ولولا سوء النظم الاجتماعية الحالية وفساد التربية الموجودة لكانت السعادة

حظ أكثر الناس ان لمأقل كام »

وان الناس يخطئون في اعتقاده أن ما يحيط بالانسان من الامور الخارجية هي التي تجعله ساخطاً أو راضياً بائساً أو منعا — نعم ان الانسان قد يكون أقدر على السعادة في بعض الظروف دون بعض ولكن الظروف نفسها لا تجعله سعيداً ، فكثيراً ما تتو افروسائل السعادة عند قوم وهم عذلك أشقياء بأنفسهم لانهم يخلقون من كل شيء ما يستوجب السخط، ويلونون كل ما يرون باللون الاسود

أن السعاد أو المسرة تعتمد على أنفسنا أكثر مما تعتمد على الظروف الخارجية ، ويجب أن يتعلم الانسان فن المعيشة وكيف يكون راضياً ولو لم يكن كلشي، حوله وفق ما يتمنى

(٣) صبط النفس عن الاسترسال في الشهوات الجسيمة ولا سيما الخر والنساء فهما شر ما يقع فيه الانسان ويفسد عليه حياته ويضعف روحانيته ويقلل من حريته ويسوقه الى أسوأ حياة، وطريق الاحتياط لذلك عدم التعرض للمغريات فلا يجالس المستهترين الذين لا يتحرجون من قول الهجروالحض عليه ولا يقرأ الروايات المثيرة ولا يغشى أماكن اللهو غير المؤدب ويجبأن يصحب من قويت شخصيتهم و نظف لسانهم و طهرت روحهم و أوجب ما يكون ذلك في السن بين الخامسة عشرة و الخامسة والعشرين ففيها تنمو الشهوات وتبعث على الشرور فلولم يحصن الشاب و سطصالح و رفقة مؤدبة،

ويمن عابوضع في يده من كتب ومايشاهد من عثيل وما يغشى من محتمعات كان عرضة لاحط أنواع الشرور، في هذه السن يكون المراع ضة للتحول وأكثر منساءت حالهم وفسدت أخلاقهم كان فيسادم في هذا الدور، وقل أن يسقط أحد بعد أن ينجو منه (٤) ضبط الفكر فلا يتركه يهم في كل واد، ويتجول في كل عبال فالفكر اذا حام حول الشرور يوشك أن يقع فيها كما بيناذلك عند المكلام على العادة

وعلى الجلة فضابط نفسه كراكب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجهها كما يشاء – ومن لم يضبط نفسه كراكب الصعبة ، لا يسيرها كما لا يهوي ، ولا يصل الى غرضه بالسير كما تهوى ، في ضبط النفس حفظ الصحة وطمأ بينة العقل والسعادة والحرية وسلطان كسلطان القائد على جنده أو الربان الماهم على سفينته

الاقتصال

من أهم وسائل السعادة فى الحياة بعدالنظر ، وتوجيه الاعمال حسب مايقتضيه النظر البعيد، فالزارع الماينجح بنظره الى مستقبل زراعته وما ستحتاج اليه وتشكيل أعماله وفق ذلك ، والطااب الما ينجح في دراسته إذا هو نظر إلى مستقبله واستعد لادا، ما سيمتحن فيه وعدل حياته على وفق الغرض الذي يرى اليه وهكذا ما سيمتحن فيه وعدل حياته الانسان المالية لاند أن ينظمها الفكر

والنظر البعيد. والا اصطربت معيشته وسامطله

ليس يطلب المال لذاته ، انما يطلب لانه وسيلة للحصول على ما يرغب وكما قال « ميل » « ليس في النقود ذاتها ما يرغب فيه أكبر مما في كمية من الخرز اللاع . وانما قيمتها تتحصر فيما يمكن أن يشترى بها أي في الرغبة في الاشياء التي هي واسطة لتحصيلها » ولكن قد ينسى الانسان ذلك « ويرغب في النقود لذاتها وتصير الرغبة في كسبها أشد من الرغبة في انفاقها » وكذلك الشأت في السلطان والشهرة فان « سبب حبهما ما لهما من القوة الهائلة في مساعدتنا على نيل رغباتنا . وان الارتباط الشديد بينهما وبين تلك الرغبات هو الذي جمل لهما تلك المكانة التي تفوق عند بعض الناس كل الرغبات الاخرى (١) »

ليس المال في ذاته شيئاً حسناً إنما هو حسن أوقبيح حسب استعاله ، فهو حسن في يد من يحسن استعاله ، وقبيح في يد من من يسيئه . ويجب أن نتعلم فن استعال المالوطرق كسبه وتوفيره ، ولذلك علاقة كبيرة بالاخلاق . فكثير من الفضائل والرذائل عمادها المال . فالكرم والامانة والاحسان والاقتصاد — والطمع والبخل والارتشاء والاسراف كلها تتصل بحالة الانسان المالية

[«]۱» مقتبس من كلام جون ستورت ميل في كنابه مذهب النفعة utilitarianism

بل هناك فضائل ورذائل تنتج عن المال من طريق غير مباشر، فكثيراً مايضطر المدين الى الكذب، وتحمله ديونه على تلفيق الاعتذار لدائنه لماطله . و كثيراً ما يكون الفقر سبباً للاجرام وعدواً لاحرية وكذلك العكس ، وادخار شي، من المال يبعث في النفس قوة يجعلها أبعد من المذلة والهوان ، وأكثر مطالبة بالحقوق وأصلب أخلاقا فن الحق عد تدبير المال وحسن التصرف فيه أساساً من أسس الاخلاق الفاضلة . وقد الفت الكتب العديدة في تدبير المال وتنمية الثروة ونحو ذلك من الشؤون المالية ولكن لانتعرض هناالا لما عس الاخلاق

كل انسان عرضة لاخطار ومتاعب تصادفه في الحياة من مرض أو شبوب نار أو اعتزال منصب ، فلا بد من اقتصاد جزء من المال ندخره لوقت الحاجة . وتحفظ به أنفسنا من الدَّينومن المذلة —

كذلك قد يكون للانسان أغراض في الحياة أعلى من حياته الحاضرة ولا يستطيع الوصول اليها الا بمال يوفره، وهذه قواعد أولية لابد من مراعاتها في استعمال المال

(۱) یجب أن نقدم – عند اقتناء الاشیاء – الضروری منها علی الکرلی فلیس من الصواب أن نعمل ولیمة ونحن وأهلنامحتاجون الی مأ كل و ملبس كالانو بن الحجرة قبل فرش أثاثها (۲) لا يصح أن نشتری شيئا يضرنا أكثر مماينفعنا فالتدخين

والمسكرات تضر صحتنا ضرراً نشمر به في مستقبل حياتناو بكون لذلك من الالم أكثر مما نجده من اللذة الحاضرة

(٣) لا يصح اقتناء شيء قد ينفعنا ولكن يضر غيرنا ضرراً كبيراً فاذا قل صنف في بلد كالبترول أو القمح فلا يصح لنا أن نشترى منه أكثر من حاجتنا الضرورية – ولو كانت ماليتنا تسمح بذلك – لان ترفنا بالزائد عن حاجتنا عنع قوماً من نيل الغيروري لهم ، وإذا اعتصب عمال الترام مثلا واعتقدنا أنهم مصيبون في اعتصابهم لا يحق لنا أن نركب الترام اذا سيرت الشركة بعض القطارات لان ذلك يضر بمصلحة العمال المنصفين في اعتصابهم

(٤) يجب أن نحسب دخلنا وخرجنا بالدقة . وألا يسمح الانسان لنفسه أن ينفق أكثر مما يكسب لانه بذلك يعيش من دخل غيره . ولا يلبث طويلا — اذا عاش على هذا النمط أن يركبه الدين . ويقع في هوة يصعب خلاصة منها — بل لا يصح أن يكون الخرج مساوياً للدخل الا عند الضرورة وفيا عداذلك يجب توفير شيء من الدخل لما بينا من قبل

يتطلب الافتصاد المحمود أن يكون الانسان وسطاً بين الاسراف والتقتير، فالاغنياء الذين لا ينفقون شيئاً من مالهم في المنافع العامة كالمستشفيات والمدارس. ويحبون المال حباجاً ويتلذذون من جمعه ويألمون من انفاقه بخلاء لامقتصدون. هؤلاء

قد تُجاوزوا الاقتصاد إلى الشح . واتخذوا جمع المال مقصداً وليس هو إلا وسيلة لاسعاد الفرد والامة

كذلك ضرر الامة من اسراف أبنائها ضرر بليغ . اعتبرذلك عالى يصيبها من المسكرات فان الاموال التي تستهلك فيها كثيرة ولو أنفقت في مشروعات نافعة لانتجت نتائج عظيمة . ويزيد في ضررها أن الاموال المنفقة فيها يخرج أكثرها من جيوب فقراء الامة الذين هم في حاجة إلى ضروريات العيش . أضف إلى فراء الامراض والوفيات ذلك ما يستوجبه الافراط في شربها من الامراض والوفيات وفي ذلك خسارة على الامة عظيمة

مضار الدين والقار : لعل أضر الاشياء عالية الانسان الدين والقار

أما الدين فانه يعرض الشرف للخطر . وعواقبه وخيمة من ذلك (١) تأثيره السيء في الصحة بسبب ما يصحبه من اضطراب الفكر وقلق البال

(٢) اضراره بأفراد الاسرة الابرياء

(٣) قد يؤدى دين الشخص الى فساد أعمال آخرين كم اذا أفاس المدين فان ذلك يؤثر في تجارة دائنيه

(٤) كثيراً ما يحمل الدين صاحبه على الخيانة والكذب اذا ضاقت به الحال وألح عليه الدائنون

وسبب الدين قد يكون عوارض تصادف الانسان في حياته

كرض أو فقد منصب أو نحوذلك. وهذا أشرف الاسباب لان هذه العوارض خارجة عن طوقه. وان كان صاحبه محلا للوم اذا كان في استطاعته أن يدخر شيئاً في وقت سعته ولم يفعل

وكثيراً ما يكون السبب داخلافى مقدورنا . وفى استطاعتنا أن نتجنبه . فكثير ممن يستدينون انما حملهم على دينهم عدم العناية الايعرفون دخلهم ولا خرجهم ، ولا يقارنون ما يكسبون وما ينفقون . ولا يعرفون ان كان ما يشترون مما تتحمله ماليتهم أولا حتى إذا جاء وقت الحساب تبين أنهم وقعوا فى الدينوصعب عليهم الخلاص منه ، ومن هذا النحو الرفاهية والترف ، فهى سبب المستدانة كثيرين ، يودون أن ينعموا عالا يستطيعون ، ويطمعون أن يرواكل شيء في حياتهم لذيذاً ساراً ، ويتطلبون السرور من أي طريق ، ولا يضبطون شهواتهم فاذا هم مدينون

يجب أن نتعود ألا نسرف في النعيم وتحبب الى أنفسنا بساطة العش

كذلك يدعو الى الدين الحيلا، وحب الظهور عظهر أكبر من الحقيقة وهو ضرب من الكذب العملي يجب أن نبتعد عنه ومن أهم أسباب الدين القهار وليس أدل علي ضرره مما نشاهده حولنامن خراب بيوت كانت عامرة ووقوع أسر غنية فى الفقر بسببه، أضف الى ذلك أنه يفسد على اللاعبين حياتهم العملية فلا يصلحون لادا، أعمالهم أدا، حسنا، فن أمل أن يغتنى فى لعبة

يصعب عليه أن يصبر على عمله الهادى، حتى يربح أجره الفليل، يجب أن نفهم أن ربح المقامر لا ينشأ الا من خسارة آخرينومن أجل هذا لم ترض عنه الشرائع وليست كذلك المعاملات المالية الحلال فأجر العامل انما يأخذه لانه أفاد المؤجر في نظير أجرته والبائع يتبادل مع المشترى الاخذ والعطاء ولكن في المقامرة لا يربح أحدالا بخسارة آخر وبقدر الربح تكون الخسارة، واللاعبون يتبارون في أغراق بعضهم بعضاً، ولا يخفي مافي ذلك من الضرر الاخلاق

المحافظة على النمن

الزمن كالمال ،كلاهما يجب الاقتصاد فيه وتدبيره وان كان المال يمكن جمعه وادخاره لوقت الحاجة بخلاف الزمن

قيمة الزمن كقيمة المال ، كلاها قيمته في جودة انفاقه وحسن استعاله ، فالبخيل الذي لا ينفق من ماله الا ما يسد رمقه فقيركما اذا كانت أمو اله مزيفة ، كذلك من لم ينفق زمنه فيما يزيد في سعادته وسعادة الناس فعمره مزيف

انا نعيش في زمن محدود، ليل وبهار يتعاقبان بانتظام، ليس يطغي أحدها على الآخر، وحياة مقسمة تقسيما محدوداً، صبا فشباب فكهولة فشيخوخة، والكل قسم عمل خاص لا يليق أن يعمل في غيره، كازرع إذا فات أوانه لم يصح أن يزرع في غيره،

وحياة محدودة فاذاجاء الاجل فلامفر من الموت

وما فات من الزمن لا يعود، فالصبااذا فات فات أبدا، والشباب اذا من من أبداً، والزمن المفقود لا يعود أبداً

واذا كان محدوداً وكان لا عكن أن عد فيه أو يقصر وكانت قيمته في حسن انفاقه وجب أن نحافظ عليه ونستعمله أحسن استعال

وليس لاقتصاد الزمن والمحافظة عليــه الاطريق واحد، ذلك أن يكون لك غرض في الحياة ترضي عنه الاخلاق فتنفق زمنك في الوصول اليه وتوسيعه - وضياع الزمن لسبين الاول الايكون للانسان غرض يسعى اليه قال عمر بن الخطاب « اني لاكره أن أرى أحدكم سبهللا ، لافي عمل دنيا ولا في عمل آخرة » - فاأضيع زمن قارى، يقرأ مايقع في يده من الكتب من غير أن يكون له غرض معين كبحث موضوع خاص أو دراسة مسألة خاصة - وماأتعب من عشى في الطريق لالغرض يســير من شارع لشارع وينتقل من حانوت لآخر لا لغرض معين - وتحديد الفرض يوفر من الزمن الشيء الكثير ويسيَّر الانسان في الحياة على هدى ، كلما صادفته أمور عرف كيف ينتخب منها مايغذي غرضه ويتجنب ما لايتفق معه، ان الذين لايحددون أغراضهم ويتركون الزمن عرعليهم كما عرعلي الجماد قلم يصدر عنهم خير كبيراً أويأتون بعمل عظيم - والانسان بلا

غرض كالسفينة في البحر بلا مقصد - متروكة في يد الامواج تلعب بها

ويلاحظأن أكثر الناس عملا أوسعهم زمناً، ذلك لانهم محدودو الغرض فهم يوجهون أعمالهم لنيله ولا يصرفون زمنهم في التردد والاختيار، ولا يكونون كرة في يد الظروف تلعب بهم كما تشا، بل هم الذين يخلقون الظروف ويتصرفون فيهما حسب أغراضهم في الحياة

الثانى مما يضيع الزمن أن يكون للانسان غرض محـدود ولكنه لايخلص لغرضه فلا يجدَّ للوصول اليهولا يممل ما يتفق معه عدم الغرض وعدم الاخلاص له هما اللصان اللذان يسرقان الزمن ويضيعان فائدته

ومن نتائج هدني العدوين التأجيل وعدم الدقة في مراعاة الوقت المحدود للعمل وعدم الواظبة - فتأخر دقائق عن البدء المحدد معناه ضياع دقائق من وقت العمل، وذلك يؤدى الى احدى نتيجتين اما الاسراع في العمل وعدم الدقة فيه ليعوض الزمن الفائت، وأما التعدي على أوقات خصصت لواجبات أخري - ومن هذا النحو تأجيل العمل الي وقت غير وقته، فالعمل الوجل قلما يعمل واذا عمل فقلما يعمل باتقان كما اذا كان في وقته

وليس يتطلب الاقتصاد في الزمن والمحافظة عليه أن نعمل باستمرار والا تترك وقتاً للراحة ، انما يتطلب أن نستعمل أوقات

الراحة والفراغ استمالا يجعلنا أقدر على العمل، فاذاصر فنا وقت الفراغ في كسل و خمول لم ننتفع به ولم يفدنا في العمل، واذا نحن صرفناه في لعب مفيد وحركة جسم أو في رياضة أفادنا ذلك في عملنا، وأنالنا من القوة ما نستطيع أن نخدم بها غرضنا وكان هذا تدبيراً واقتصاداً

الزمن هو المادة الخام للانسان كالخشب الخام فى يد النجار والحديد الخام فى يد الحداد، فكلُّ يستطيع أن يصوغ منه حياة طيبة بجده وحياة سيئة باهاله – ولا حل أن نجعل لحياتنا قيمة يجب أن نقضى أوقاتنا فيما يتفق مع أغراضنا

ومما يمين على الانتفاع بالزمن أن نعرف - بعد تحديد الغرض - هاتين المسألتين (١) كيف نبتدى، العمل (٢) وكيف نستمر فيه حتى ننتهى منه

لعل من أشق الاشياء معرفة الإنسان كيف ببتدى، عمله، وكثير من الزون يذهب سدى فى التفكير في ذلك - ترى الطالب يريد مذاكرة دروسه فيفكر بم يبدأ، فيرى أن يبدأ بالرياضة ويشرع في ذلك ثم يستصعبها فيشرع فى غيرها وهكذا فهو يصرف زمناً طويلا قبل أن يبدأ بجد - أضف الى ذلك أن بدء الشىء صعب عادة لعدم المران أو لانه انتقال من راحة لذيذة الى عمل يشق عليه

وعلاج الامر الاول - وهو بم يبدأ - أن يفكر - قبل العمل - في أولى الاشياء بالبدء ويدرس وجوه الترجيح ثم يرتب مايليه وهكذا ثم يعزم عزما قويا لايشوبه تردد، ولايسمح لنفسه بتغيير ما عزم عليه مهما صادفه من الصعوبات، أما من يرى أن البدء صعب عليه ويرى نفسه منصر فة عن العمل فما يفيده في ذلك أن يقرأ فصلا من كتاب يشجعه على العمل، أو قطعة من الشعر ثثير ميله الى الجد وتعيد اليه نشاطه، أو يستحضر في ذهنه نتائج الكسل والجد، أو يتذكر أشخاصاً جدوا فنبغوا في الحياة - وعلى الانسان اذا بدأ العمل أن يبدأه بكل قلبه فيختار مكانا بعيداً عن الضوضاء، ليس فيه من كثرة المناظر مليشغله عن عمله وليس فيه من الغريات مايصده عنه

فاذا بدأ فقد قطع شوطا بعيداً للنجاح ، بعد ذلك بجب أن يستمر ، وانما يستمر بالعزم القوي الثابت ، ويشجعه على ذلك أن يكون العمل الذي يختاره عملا يتفق مع نفسه أعنى أن عنده استعداداً له وميلااليه ويشعر منه بفائدة ولذة – فأ كثر أسباب الملل يرجع الى سوء اختيار العمل

أوقات الفراغ – ان استعمال أوقات الفراغ استعمالا حسنا من أهم مسائل الحياة التي يجب العناية بها والتفكير فيها ، فان أكثر أعمارنا تذهب سدى لانا لانعرف كيف نستعمل أوقات الفراغ ، يقضيها الاطفال في الحارات والشوارع بلا فائدة ويقضيها الشبان

والشيوخ على القهوات حيث لاهوا، نقيا ولامنظراً حسناً ولا رياضة بدنية ولا فكرية – أوقات طويلة تذهب في كلام لاقيمة له، أو لعب لايفيد، ولا يقصد منه الا «قتل الوقت » – وأثر ذلك في أوقات العمل كبير، فمن لم يعرف كيف يلهو لم يعرف كيف بجد

امل من أهم الاسباب لذلك أن الأمة والحكومة لم تتعاونا على ايجاد أندية للرياضة البدنية في الاحياء المحتلفة ، ففي أكثر الاحياء لاتجد مكانا يرتاض فيه الاالشارع والقهوة - يجب أن تكون أندية اللعب والحدائق والمكاتب في كل حي من الاحياء أضف إلى ذلك أن جهل الأمةوعدم التربية الصحيحة يفسد ذوقها ،وهذا هو السبب في انك تجد القهوة والروضة والمكتبة والمامب في حي واحدثم بجد القهوة وحدها هي العامرة بالزائرين وسبب ثالث وهو أن فقدان السمادة المنزلية في بيوتناجعل الرجال يفرون من البيوت – الني كان يجب أن تكون أعز شيء عندهم ـــ الى الاندية العامة عضون فيها أنفسأو قاتهم – وسبب فقدان السعادة المنزلية يرجع في الاغلب الى انتشار الفقروجهل الزوجين- وعلى الاخص المرأة – وعدم ممرفتهما«فن الحياة» كيف ينبغي أن نقضي أوقات الفراغ (١) أول ما يقضي فيـــه أوقات الفراغ الالعاب الرياضيــة على اختلاف أنواعها في الهواء

الطاق والجو المفتوح فان ذلك يزيد فى الصحة ويجـدد النفسُ ويشوقها الى العمل

(٢) الكتاب – ينبغي أن يكون الكتاب رياضة للناسف بعض أوقات فراغهم ، لافرق في ذلك بين عامل وموظف وطبيب ومهندس فانه نعم الجليس المفيد ، وينبغي من أجل ذلك أن تنشأ المكاتِب العامة في كل حي من أحياء المدينة – وينبغي أيضاً أن نتعلم كيف نقرأ الكتاب فان قصرنا في ذلك ضاعت الفائدةمنه : يجب أولا أن نعمل الفكر في اختيار الكتاب الذي يناسب أو نســـترشـد بذوى الرأى فى ذلك فاذا أتممنا الاختيار وشرعنا فى القراءة وجب الا نتحول عنه - مهما صادفنا من العقبات ومهما اعترانا من السآمة – حتى نتمه ولا ننتقل منصفحة إلى أخرى حتى نسيطر عليها وتصبح ملكالنا قدهضمتهاعقولنا قالرسكن « قد نقرأ كلمافى دارالكتب الانجليزية وتصبح بعد كاكنت، انسانا غير متعلم، ولكن اذا أنت قرأت عشر صفحات بامعان في كتاب طيب كنت - الى درجة ما - انسانا متعاماً » وقال چون لوك « لاتفعل القراءة أكثر من تزويد العقل بالعرفةأما التفكير فيما نقرأ فهو الذي يجعل ما نقرأ جزءاً من أنفسنا — ان من طبيعتنا أن ننعم النظر ونفكر ، وليس يكفي أن نثقل أنفسنا بالمعلومات الكثيرة نكدسها ءفمالم نمضغهاونهضمها لم تغذنا ولم تكسينا قوة »

- (٣) الجرائد يصرف جزء من زمن الفراغ فى قراءة الحرائد، وهذا باب حسن من أبو اب صرف الزمن، فهي معرض الافكار والحو ادث و منبهة الشعور والعقول، بها يكون الانسان ابن يومه، مطلعا على ما يجرى حوله، ولكن لا يصح أن يستكثر من قراءتها الى حد أن يصرفه ذلك عن عمله الواجب
- (٤) السينما والتمثيل لوأن الحكومة رافبت السينما والتمثيل ولم تسمح الا بالروايات المهذبة لكان ذلك من خير ماتصرف فيه أوقات الفراغ ولاصبحت دور السينما والتمثيل مدرسة لذيذة تعلم طبائع الانسان وتعرض أجمل المناظر وترقى الشعور وتهذب المعواطف وتقدم صورة جيلة لآداب اللياقة وتشرح عادات الناس المختلفة ، الى كثير من أمثال ذلك
- (٥) ومن خير مايصرف فيه وقت الفراغ أن يكون للانسان هوى (غية) في شي مفيد كأن يكون له هوى في تربية العايور أو الزهور ، أو استعراض الآثار في العصور المختلفة ومقارنة بعضها بيعض ففي ذلك لذة كبرى وفائدة عظيمة

وشر ما يصرف فيه الوقت « القهوات » والاندية العامة ، أن من يصرف كل يوم ساعة في هذه المحال يضيع خمسة عشر يوماً ليلا ونهاراً — في السنة ، فيضيع خمسة أشهر في عشر سنين ، وهي مدة كافية لتعلم لغة جديدة أو معرفة علم أو التضلع من علوم فكيف عن ينفقون كل يوم ساعتين أو ثلاثاً

العال

العدل نوعان : نوع يوصف به الفرد فيقال انسان عادلونوع يوصف به المجتمع ، ولنتكلم على كل قسم :

فالعدل في الافراد اعطاء كل ذي حق حقه ، ذلك أن كل انسان لما كان عضواً من أعضاء الجمعية كان له الحق في التمتع بنصيب من الحير الذي ينال المجتمع ، فأخذ الانسان نصيبه لاا كثر واعطاؤه الناس حقوقهم لا أقل هو العدل ، فالغصب والسرقة ظلم لان في كليهما أخذ ما للغير ومنعه عن حقه ، والبائع الذي يكيل للمشترى أو يزنه أقل مما انفقا عليه ظالم لانه لم يعطه حقه وهكذا

ومن أعدى أعداء العدل التحير وهو ميل الانسان لاحد المتساويين ميلا يجعله يعطيه أكثر من حقه وينقص الآخر حقه فالقاضى مثلا يجب ألا يميز في سيره مع الخصوم بين غنى وفقير وأسود وأبيض وذى جاه وعديم الجاه ، لان عمله الماهوأن يطبق القانون على الافراد ، والناس أمام القانون سواء ، فيجب ألا يجعل عجالا لحبه أو كرهه ولا لغنى الخصم أو فقره ونحو ذلك

وكثيراً ما يتحيز الانسان لآخر ويخطى، في أيكامه لتحيزه وهو مع ذلك غير شاعر بأنه متحيز ، ومعتقد الانصاف فيما يرى

ومن أجل هذا يجب على الانسان شدة مراقبته نفسه وحذره من الوقوع في الخطأ

ويحمل على التحيز أمور :

- (١) الحب فن يحب انساناً يتحيز له كالوالدين قاه ايريان الخما في عمل أولادها
- (٢) المنفعة الشخصية فاحساس المرء بأن أحد الجانبين يكسبه منفعة لاتكون في الجانب الآخر يجعله يتحيز لاحد الجانبين
- (٣) المظهر الخارجي فحسن منظر شخص وحسن هندامه وفصاحة قوله وآدابه في الحديث كثيراً ماتبعث على التحيز وتبعد عن العدل

وواجب يقظة الانسان في حكمه واجتهاده ألا يتغلب عليه هوى أو ميل يصده عن العدل

وقد كان قدما، الرومانيين يمثلون الهة العدل بامرأة معصوبة العينين ممسكة ميزاناً ذا كفتين بأحدى يديها وسيفاً باليد الاخرى، ويرمزون بعصب عينيها الى أن العادل ينبنى أن يعمى عن الاعتبارات التي تجعله يتحيز من غير حق كغنى وجاه، وبالميزان الى أنه يجب أن يزن لكل انسان حقه بالقسط، وبالسيف الى أنه يجب أن يلجأ إلى التوة في تحقيق العدل عند الحاجة اليها

وفى ذلك يقول الله تمالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا

الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وما يحمل على العدل:

- (۱) عدم التحيز فألذَّى ينظر إلى الشيء مجرداً عن الهوى أقرب إلى تحقيق العدل
- (٢) توسيع النظر ورؤية المسألة من وجوهها المتعددة فعند الخلاف في أمريجب على كل من المتنازعين أن ينظر إلى محل النزاع من الجهة التي ينظر اليها خصمه أيضاً والقاضى عند فصله في الخصومة يحب أن ينظر إلى وجهة كل خصم
- (٣) أن نجعل مدار الحكم على الباعث للعامل على عمله لا على مظهره الخارجي فقد يكون ظاهر العمل سيئاً ومستفزاً للغضب ولكنه صادر عن باعث شريف ونية حسنة ، كالذي يقسو على ولده ليربيه

* *

والمجتمع العادل هو المجتمع الذي له من النظم والقوانين ما يسهل لكل فرد من أفراده أن يرقى نفسه على قدر استعداده فلا يكون المجتمع عادلا حتى تتوفر لكل طائفة من الناس وسائل رقيهم، فني الامة مثلا طائفة من التجار يحتاجون في تجارتهم إلى تلفراف وبريد وسكك حديدية وهكذا، وطائفة من الناشئين يحتاجون إلى مدارس يتعلم فيها كل من أرادأن يتعلم، وفيها من

النظم والعلوم مايسد حاجة كل طالب ، وطائفة من المتخاصمين تحتاج إلى قضاة وقوانين تردع الجناة وتحفظ حقوق الناس وهكذا، فاذا قامت الامة بكل هذا حق لها أن تسمى مجتمعاً عادلا والا فظالم

والمطالب بتحقيق العدل في المجتمع كل فرده ن أفراده ، فكل انسان مطالب أن يعمل لتحقيق العدل في مجتمعه على قدر استطاعته ، فاذا احتاجت مدينة الى مستشفيات مثلافه لى الخطيب أن يخطب حاثاً على انشائها ، وعلى كتاب الجرائد أن يكتبوا ، وعلى الشعراء أن يشعروا ، وعلى الاغنياء أن يتبرعوا ، وعلى كل ذى قدرة وجاه أن يستعمل قدرته وجاهه في مساعدة الشروع ، ثم على من في يدهم تنفيذه أن ينفذوا

فاذا لم يعمل كل فرد ما عليه فالامه كلما آثمة ظالمة حتى الافراد الذين أدوا ما عليهم ، لان المجتمع كما قدمنا جسم عضوى وذلك هو شأنه ، فلو أن القلب أدى ما عليه ولكن المعدة لم تؤده عوقب كل عضو في الجسم حتى القاب

العدل والمساواة : كثيراً ما يقرن العدل بالمساواة ويعتقد أن العدل في المساواة والظلم في عدمها ، وقداً خذت هذه الكلمة علا كبيراً في العقول من عهد الثورة الفرنسية ، فقدكان شعارها « الحربة والمساواة والاخاء » « كل الناس أحرار ، كل الناس

متساوون ، كل الناس اخوان »

فى الدنيا وسائل كثيرة من وسائل الحياة الطيبة ، كالتعلم والثروة التى لابد منها «اللاكل الطيب والملبس الطيب والمسكن الصالح واقتناء الكتب النافعة والقدرة على الرياضة البدنيه والعقلية » ونحو ذلك فهل من الحق والعدل أن تساوى الناس فى هذه الوسائل أو الحق والعدل فى عدم المساواة ؟ قد اختلف العلماء والفلاسفة فى الاجابة على هذا السؤال ففريق يؤيد المساواة ويرى العمل فيها ، وفريق يدحضها ويرى فيها الظلم ، ونحن نورد هنا حجج الفرية بن باختصار

حجج القائلين بعدم المساواة : (١) ان النياس مختلفون بطبيعتهم في قوام وملكاتهم ، هنهم الذكر والغبى والحاذق والابله والكف وغير الكف ، هكذا خلقهم الله وهكذا ولدوا ، فن الخرق أن نمكن الاغبياء والبله وغير الاكفاء من ادارة الاعمال الواسعة وان نمنحهم منحاً كبيرة لايستطيعون أن يتمتعوا بها ، أنا اذا منحناهم ذلك أساءوا استعالها ولم ينتفعوا بشمر تهامع انالو أعطيناهم ضروريات العيش فحسب وأعطينا ما زاد للكف القادر سعد الجميع ، لذلك يجب أن نقصرهم على الضروريات باية طريقة ، وقد كانت الطريقة عند الاقدمين الاسترقاق وفي العصور الحديثة الاجور اليومية ونحوها

(٢) إن الاختلاف بين الناس يبعثهم على الجد، فالفقير اذا

رأى الغني يتمتع باكثر مما يتمتع به هو جد في العمل ليكون مثله، وحامل الشهادة الثانوية اذا رأى حامل الشهادة العالية عتاز عيزات أكثر منه رغب وعمل ليكون مثله ، وتمتع بعضالناس بالملبس الجيل والمسكن العظيم والسيارات الفخمة يثير في النفس حب العمل ليصل إلى النتيجة المنشودة ، ويبعث على الاختراع ويرغب المتزاحين في استكشاف خير الطرق لنجاح عملهم ، وفي ذلك خير عظيم للانسانية على العموم ، أما ان نحن سوينا بين الناس لم نجــد ما يحملهم على الجد وقد فطر الناس -متوحشهم ومتمدينهم - على أن الامل يسيرهم والرغبة في عيش خير من عيشتهم هي التي تشجعهم (٣) لا يكن انتظام شؤون الدنيا الا إذا وجدت طائفة تتخصص للعمل في المزارع ولا تتمتع بالقراءة في الكتب ودراسة العلوم بينما يتفرغ آخرون للشعر والعلم والفلسفةونحوذلك،أمااذا اشتغل جميع الناس بالعلم على السواء لمنجدموا دالحياة الاولية كافية، ولوكلفنا الناس جميماً أن يكونوا عمالا ولوفى بعضأوقاتهم لحرمنا الملم الوافر والابحاث للفيدة ، فلا بد من التفاوت وعدم المساواة في ذلك

ورد دعاة المساواة على هذه الحجج بما يأتى:

(١) ان الناس قد خلقوا متساوين ، قال شيشرون الخطيب الروماني « التاس سواء ، وليس شيء أشبه بشيء من الانسان بالانسان ، لنا جميعاً عقل ولنا حواس ، وان اختلفنا في العلم فنحن

مستوون في القدرة على التعلم »

وقال هوبز Hobbes الفيلسوف الانجليزى «سوت الطبيعة بين الناس في قواهم الجسمية والعقلية ، قد نرى بعض الناس أقوى جسما من بعض ، وبعضهم أذكر من بعض ، ولكن اذا نظر نا نظرة عامة لانجد هناك فرقاً يخول لانسان حقاً ليس للآخر ، خذمثلا ضعيف الجسم فان عنده من القوة مايستطيع به أن يقتل القوى أما بمكيدة أو بمؤامرة مع آخرين يشعرون شعوره » وكذلك جاء بفرسن Jefferson واتباعه فأيدوا القول « بان الناس مخاوقون سواء »

وليسوا على ما يظهر يريدون أن يقولوا ان الناس لا يختلفون فى كفاءتهم وذكائهم فذلك ظاهر البطلان ، فكل انسان يسلم بذلك وبختار لعمله من يصلح له دون من لا يصلح ، وانما يريدون أن يقولوا ان الناس لم يخلقوا منقسمين الى طبقة أشراف وطبقة عامة ، وان ليس لاحد حق السيطرة على الناس بسبب ما بجرى فى عروقه من دم ملوكى بقطع النظر عن كفاءته وذكائه ، بل خلق الناس طبقة واحدة ، أصلحهم أكفؤهم ، كذلك يعنون أن الناس متساوون فى الحقوق كمق الحياة وحق الحرية وليس لاحد حق متساوون فى الحقوق كمق الحياة وحق الحرية وليس لاحد حق أكثر مما للآخر

(٢) وردوا على الحجة الثانية بأن التزاحم واختلاف الناس باعث غير شريف وهي لا تصلح الا أن تكون باعثاً للمتوحشين والمنحطين أما الراقون المهذبون فيجب أن يحملهم على العمل شعورهم الطيب وحبهم للعمل، وكثير من المستكشفين اعابعثهم على استكشافهم الرغبة في خير الناس ونفعهم

(٣) وردوا على الثالث بأن ذلك كان فى الزمن القديم ، أماوقد استكشفت المخترعات الحديثة والآلات البخارية والكرربائية العديدة فانا نستطيع أن نسعد الناس جميعاً وكثرة الحاصلات بواسطة هذه الآلات تمكننا من أن نعلم الناس جميعاً

والظاهر ان المساواة المطلقة في كل شيء لا تمكن وليست من العدل - خصوصاً بعدظهور أن الناس مختلفون بالطبيعة - انماهناك أشياء تعقل فيها المساواة وهي عدل وعدمهاظلم، من ذلك:

(١) المساواة أمام القانون بمعنى أنه لافرق أمامه بين غنى وفقير وشريف ووضيع ، كل يعاقب على جريمته إذا أجرم، وعند وضع القانون ينبغي ألا تفضل طبقة على طبقة

- (٢) المساواة في الحقوق، فكل انسان له من حق الحرية وحق الحياة ونحو ذلك ما الآخر، ليس لاحد الحق في أن يخطب أو ينشر رأيه دون الآخر، بل الكل في ذلك سواء، للامير من الحق ما لأحد الرعية وللغنى ما للفقير
- (٣) المساواة فى المناصب ، أعنى أن ليست المناصب قاصرة على فئة خاصة بل كل من تتوفر فيه الصلاحية للمنصب له حق فيه وليس للاعتبارات الاخرى كالغنى والجاه دخل فى التفضيل

(٤) المساواة فى التصويت في الانتخاب فليس ذلك من حق الاغنياء دون الفقراء وهذا النوع موضع خلاف بين العلماء ولم تتبع الامم عطاً واحداً فى السير عليه

المدلوالرجة: كثيراً ما يقول الناس « الرجمة فوق المدل » يعنون بذلك أن العمل حسب ما تقتضيه الرحمة أفضل من العمل حسب ما يقتضيه العدل – وهذا ليس بصحيح على العموم بل قد يكون صواباً وقد يكون خطأ ونحن نذكر أ مثلة مماتستعمل فيه هذه الجلة

(۱) مدرس في مدرسة ليس كفؤا في عمله ، لا يحسن التدريس ولا يفيد تلاميذه ، أريد الاستغناء عنه من أجل ذلك ، ولكنه كبير في السن ورب أسرة وفقير فيقال « الرحمة فوق العدل » أي أن العدل يقضى بالاستغناء عنه والرحمة تقضى ببقائه في عمله وهذا صحيح ولكن يجبهنا أن نطبق العدل لا الرحمة فالعدل هنا فوق الرحمة ، ذلك لان الضررالذي ينال التلاميذ من المدرس مع كثرة عدده كل سنة يفوق الغرر الذي ينال المدرس وأسرته ، ولان المدرسة ليست ملحأ للاحسان يرتزق منها مع عدم كفاته ، بل هو يأخذ أجره في مقابل عمله في الم يحسن عمله لم يستحق الرحمة ولكن من معاهد الاحسان لامن المدرسة ولكن من معاهد الاحسان

- (٢) عامل ترام «كمسارى» تريد أن تشفق عليه فتعطيه عن التذكرة ولا تأخذها منه «لان الرحمة فوق العدل» وهذا أيضاً خطأ لان عن التذكرة ليس ملكك ولكن ملك الشركة ولا يصح أن تحسن من مال غيرك الا برضاه ، فاذا أردت الاحسان فأعطه من مالك الخاص بعد أن تدفع عن التذكرة (٣) لص قبض عليه وهوينتشل «محفظة » فأخذ يستعطف الناس ويبكي ليفرج عنه فيقولون «الرحمة فوق العدل » وليس ذلك بصحيح لان معاقبة السارق من حق الامة فلا علك العفو عنه بعض الافراد
- (٤) مسجون سجن ظاماً وعدواناً يراد العفو عنه فيقال «الرحمة فوق العدل » وهو خطأ أيضاً لان العدل يقتضى كذلك ألا يسجن فالرحمة والعدل يتفقان في المطلب وليست الرحمة فوق العدل نعم في بعض المواضع يكون استعال الجلة صحيحاً كما اذا كان لك دين على آخر فرحمته وتركت دينك أوا جلته حتى يوسر فالعدل أن تأخذه والرحمة أن تتركه أو تؤجله والرحمة فوق العدل وجملة القول أن الجلة صحيحة اذا كان الذي يرحم هو الذي علك حق العدل ثم هو يتنازل عن حقه في العدل ويرحم، أما الرحمة عيث يكون العدل من حق غيره في فطأ بين كما مثلنا

الامراض الاخلاقية وعلاجها

حياة الانسان قد تتجه نحو تكميل النفس وطهارتها وهذا ما وجهنااليه أكثر كلامنا في الفصول المتقدمة ، وقد تتجه نحو الشرور واقتراف الجرائم والآثام وهذامانبحث فيه في هذاالفصل تنشأ الآثام والجرائم في كثير من الاحيان عن منيق العالم الذي تعيش فيه نفس الانسان ، فان من ضاق عالمه حتى لا يرى إلا شخصه وأقرب الناس اليه كان عرضة لارتكاب الجريمة عند ما يرى أن خيره في ارتكابها ، في كثير عمن يسرقون يضيق نظر هم فلا يرون الاأن مايسرق يزيد في خيره وخير أسرتهم، ولا يتسع نظر هم حتى يدركوا ما يحيط بالمسروق منه وأسرته وأمته من الما الضرر ، وقد يرتكب الجريمة لانه وقت ارتكابها كان ضيق العالم فاذا اتسع نظره بعد ندم لان عالمه وقت ندمه أوسع من عالمه وقت اقتراف الجرعة

صيت النظر بجعل الانسان برى أن مصلحته ومصلحة أمته تتناقض فيفضل مصلحته على مصلحتها ولكن واسع النظريرى أن مصلحته في مصلحة أمته وفي ضررها ضرره

وعلاج هذاأن يوسع نظره كما يداذلك عندال كلام على الخلق وقد تصدر بعض الشرور عن المصلحين وذوى الاخلاق القوية، وسبب ذلك في كير من الاحيان انهم يحصرون نظرهم

في جهة واحدة من جهات الاصلاح فيعفلون عن النظر الى جهات أخرى كالذي لحكى عن سقر اط أن اههامه باصلاح الناس جعله يهمل اصلاح يبته ، وكما ترى في تاريخ عظها الرجال من أغلاط مؤتك بونها ، وبحب اصحة الحكر عليهم ألا نقصر نظر ناعلى أغلاطهم بل ننظر الى جهات نقصهم وجهات كالهم جميعاً ، وبحب هنا ألا ننسى ما أشر تا اليه قبل من وجوب النظر الى الباعث فقد يصدر عملان متشابهان من شخصين ويكون الباعثان مختلفين أحدهما طيب فالآخر سيى قلا نحكم على الشخصين حكما واحداً

(الانام والجرائم) يهم الاخلاقيون بنية الانسان الباطنية وغرضه من عله كما يهتمون بالعمل الخارجي، وفي كلتيهما تبحث الاخلاق، فهي تبحث في الصفات النفسية والنية ولو لم يترتب عليها عمل خارجي و تبحث في الإعمال الخارجية أيضاً

والعمل اذا كانت الاخلاق تستقبحه فهو اثم سواء كان عملا خارجياً أو نفسياً ولكن لايسمى جرعة الااذا كان عملا خارجياً مهت عنه قوانين البلاد وعاقبت من ارتكبه ، فالآثام أعم من الجرائم

ولم توضع كل الآثام في قوانين البلاد لاسباب عديدة أهمها: (١) ان كثيراً من الآثام لا يصح وضعها في قانون كنكران الجيل وعدم الرحمة والشفقة اذلو وضعت لهاعقو به لقلل ذلك من قيمة الفضائل المقابلة لهما أعنى انه يقلل من قيمة الشكر على المعروف والرحمة والشفقة لأن قيمتها في انها منبعثة عن القلب، فاذا عرف انها عملت خوفاً من عقوبة القانون صاعت قيمتها

- (۲) ان كثيراً من الآثام لا يمكن تحديده حتى يوضع فى القانون وتحدد العقوبة له ، فعدم الاحسان اثم ولكن مقدار ما يجب يختلف باختلاف الاشخاص فى الغنى وبمقدار ما يطلب منهم من النفقات ونحو ذلك
- (٣) عند ما تكون نتيجة الآثام عائدة على الشخص نفسه مباشرة وعلى المجتمع تبعاً لا يصبح تدخل القانون كمن يعمل عملا يتلف صحته ، اذ لو تدخل الفانون في هذا لسلب الناس حريتهم، ولما استطاع أن يستقصى ذلك

(علاج الجرعة): للجرعة علاجان: الاصلاحات الاجتماعية كانشاء الاصلاحيات الاحداث، ونشر التعليم العام، ومقاومة السكر والبغاء، ومنع التشرد واستئصال ما يحرض الشبان على الفجور، وغير ذلك – والثاني العقوبة، وسنتكام عليها كلة

(العقوبه) للشر الذي يرتكب ضرران (١) ضرر يصيب فاعل الشر، وذلك هو انحطاط نفسه، ونزولها عن شرفها، وتوييخ الضمير، والندم على ما حصل، فان من أتى بالشريتسع عالمه بعد صدور الشرعنه، فيتجلى له سوء عمله، فيألم ألما يختلف شدة وضعفا باختلاف وجدان الناس ومثلهم الاعلى، فكلما كان

الوجدان حساساً وكان العمل لا يتفق مع مثل الانسان الأعلى كان الندم أشد، وقد يصل بالانسان الى حد أن يرتبك حاله، وتضطرب أعصابه، وينقبض صدره، فلا يري ملطفاً لحذا الألم الا أن يتوب، أعنى انه يستردارادته ويسترجع نفسه إلى موقفها، ويعزم على أن يحافظ عليها من أن تسقط سقطتها الاولى — أما من مات وجدانه وانحط مثله الاعلى فلا يندم كثيراً بل قدلايندم أبداً كمتادي الاجرام

(۲) وضرر يصيب المجنى عليه والمجتمع معاً - وقد كان الناس قديماً برون أن المجرم جنى على المجنى عليه فحسب، فلمارقوا عدوه قد جنى على المجتمع كله أيضاً لان السارق مثلا اذا سرق أزعج الناس وهددكل مالك وجعله يشعر بأنه عرضة لان يسرق منه كما سرق من غيره، أضف إلى ذلك مات كبد والامة للاحتياط من السارقين والنفقات التى تنفق في سبيل ذلك، ومن أجل هذا قالوا أن صالح المجتمع يجب أن يقدم على صالح الافراد وأصبحت العقوبة من حق الهيئة الاجتماعية التى تمثلها الحكومة وصارت الجرائم نقاس بالضرر الذي ينشأ عنها للمجتمع

وقد كان الدرض أولا من عقوبة المجرم الانتقام منه ، فلما ارتقى الناس رأوا أن الغرض ينبغي أن يكون :

(١) منع الناس من ارتكاب الجرائم فانهم إذا رأواأن المجرم يماقب على اجرامه خوقهم ذلك من ارتكابها

(٢) ايقاع ألم بالمجرم يتناسب مع لذته من اجرامه - لانه بأجرامه قد آلم المجتمع فن العدل أن نؤلمه كما فعل ، قد تلذذ هو فأخرامه لذة باطلة فيجب أن نسترد منه لذته بايلامه إيلاماً مناسباً للذنه

(٣) اصلاح المجرم - وهذه النظرية أكثر مراعاة في أيامنا هذه - وغنها نشأ كثير من النظم مثل اصلاح السجون، وذلك بتقسيم المجرمين إلى أقسام بحسب قوة الاجرام عنده وفصل كل قسم عن الآخر حتى لايعدى مبتدىء الاجرام من معتاده، وتعليم المجرمين صنائع يكتسبون منها فاذا خرجوا من السجن لا يلجئهم فقره وتشرده إلى السرقة بل يتكسبون من الحواتي تعامؤها، وايجاد دروس وعظ وإرشاد ديني في السجون، وانشاء اصلاحيات للاحداث تهذب من نفوسهم وتعدل بهم عن الاجرام وهكذا

وقد تجرم المجتمعات كما تجرم الافراد ، فالامة التي تضع لنفسها من النظم ما ينشأ عنه وجود طائفة تعبش على حساب غيرها - لا تعمل أي عمل و تتمتع تمتعاً كبيراً - مجتمع قداً جرم ، ذلك أن الانسان انما خلق ليعمل ، فن لم يعمل لم يؤد ما خلق له وكان عالة على من يعملون ، وكان كالنبات الطفيلي عنص ما أعده غيره من

غذاء ، فالكسالى والاغنياء الذين يتمتعون فحسب ولا يعملون أى عمل ، والمجرمون الذين يعيشون من السرقات وتحوها، والمتسولون كلهم قوة مستهلكة يتلفون جزءاً كبيراً مما يحصله العاملون ، ويسببون التعاسة والشقاء للعاملين ، والمجتمع اذا لم يتخذ الوسائل للاحتياط من هذا المرضكان عجرماً ، وموضع البحث في هذه الاحتياط من وعلاجها علم الاجتماع

W Safe

The second production of the second s

Temperature of the second of t

 $(\mathbf{G}_{i,j},\mathbf{g}_{i,j}) = (\mathbf{G}_{i,j},\mathbf{g}$

gently of the second of the se

Aug 8 Comment Comment

Commence of the second second

And the second second

الكتب التى اعتمدت عليها واقتبست منها ويرجع اليها من شاه التوسع فى العلم « الكتب العربية » تهذيب الاخلاق لابن مسكويه الاحياء للغزالي

« الكتب الانجليزية »

Mackenzie, Manual of Ethics.

Ryland, Ethics, an introductory manual.

W . R . Sorley The moral Life

Everett, Ethics for young People.

The Teacher's Text book of practical Ethics.

Moral Instruction Series.

Moral Education Series.

J. Howard moore, The New Ethics.

- » » , The Universal Kinship.
- » » , High School Ethics.

John Stuart mill Utilitarianism.

Spincer. Data of Ethics.

Sidgwick, History of Ethics.

Sisson, The Essentials of Character.

Rappoport, A. primer of philosophy

Tufts. Our Democracy, its origin and its task.

Bain. Moral Science,

Muirhead. The Elements of Ethics.

Cabot, Every day Ethics

Blackmar. Element; of Sociology.

James Drever the Psycholagy of Eveyday life

D. E. Phillips, Elementary Psychology

Ed. J. S. Lay Citizenship

and the second of the second

